

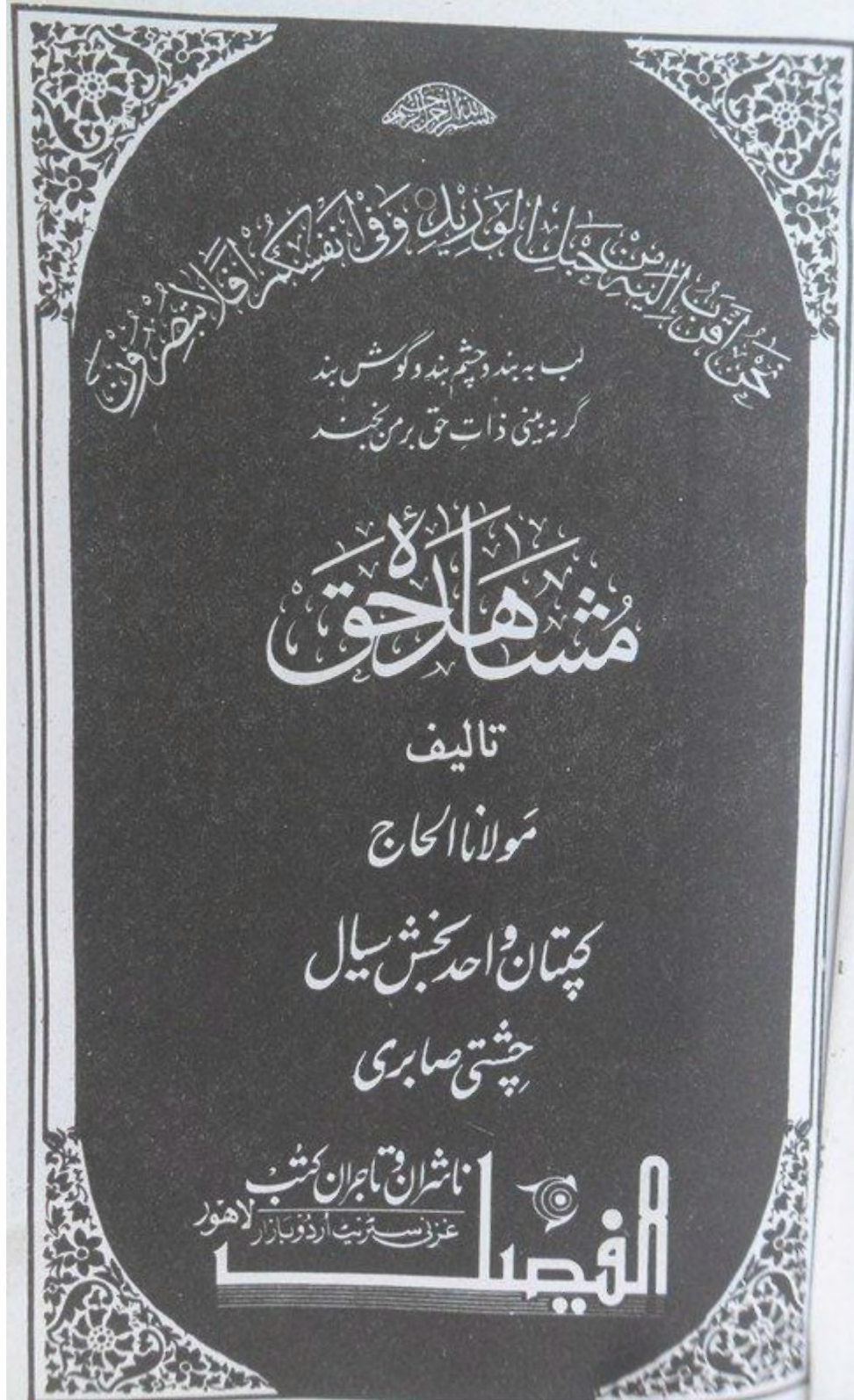
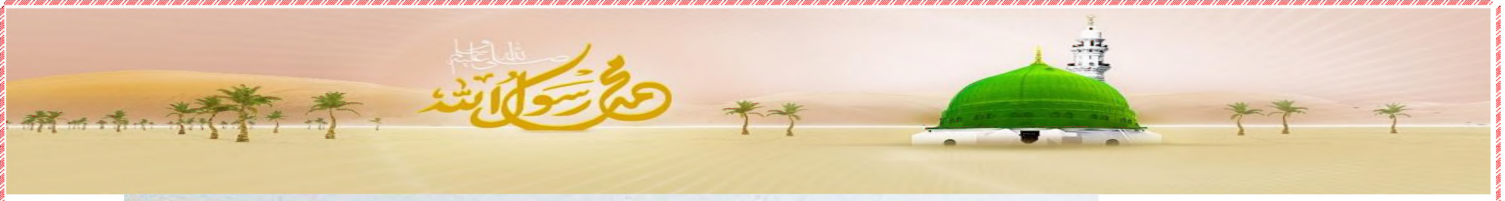
وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
اسلامی روحانی سائنس

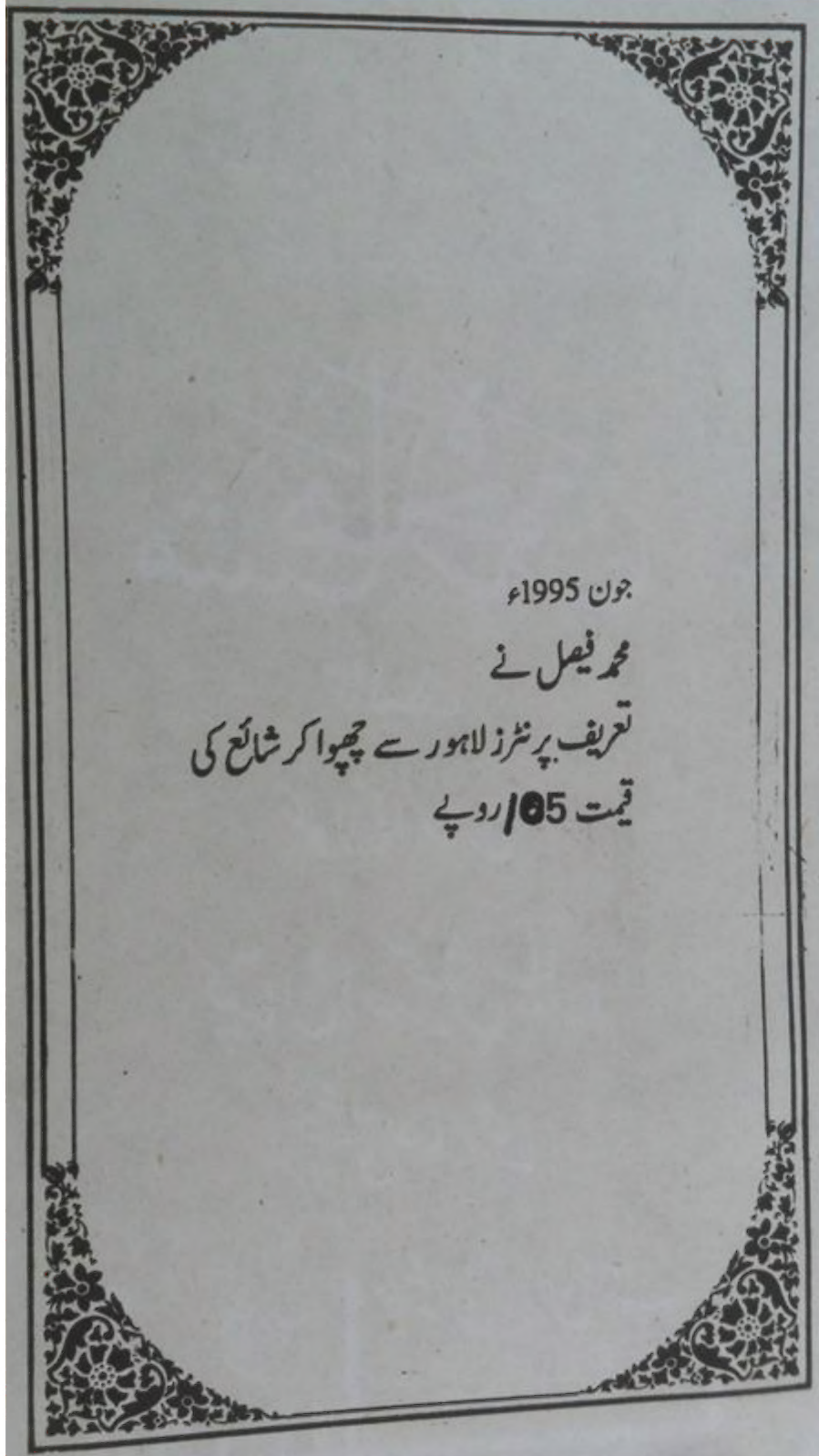
مشاہدہ حق

اس کتاب میں اسلامی روحانی سائنس کے ذریعے حق تعالیٰ تک
رسائی حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ بتایا گیا ہے

تالیف

مولانا الحاج (کپتان) واحد بخش سیال چشتی صابری

جون 1995ء
محمد فیصل نے
تعریف پرنٹرز لاہور سے چھپوا کر شائع کی
قیمت 105 روپے

إِنْتِظِبْ
ہر اُس مردِ مومن
کے نام
جو
اللہ تعالیٰ
کی طلب میں ہے

۴

الْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَعَرَّجَ - وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَنَزَّلَ
عبد عبد ہے خواہ جتنی ترقی کرے، رب رب ہے خواہ جتنا نزول فرمائے
ابن عربی

خشک تار و خشک چپ و خشک پست
از کجائے آید ایں آوازِ دوست
نے زبانی نے ز چوب نے نپوست
خود بخود مے آید ایں آوازِ دوست
مردی

سروش خسار گلِ خرمین بلبلِ خست
چہرہ خندان شمعِ آفتِ پوئند

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضامین	صفحہ	نام مضامین
۳۱	سوشلزم		پیش لفظ
۳۲	کارل مارکس کا اقتصادی نظریہ		مقدمہ
۳۳	اسلامی نظریہ اقتصادیات		باب اول
۳۴	اسلامی نظام اقتصادیات کے چار ارکان	۱۷	سائنس کی سب سے بڑی غلطی
۳۴	اسلام کے ہر کام میں ملیت	۱۸	تہذیب مغرب کی تباہ کاریاں
۳۴	سماجی نظام	۲۰	مقصد کتاب
۳۵	عورت کا مقام	۲۰	قوانین قدرت کی پابندی کیوں ضروری ہے
۳۶	مسئلہ طلاق	۲۱	کیا انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے
۳۶	تعدد ازدواج	۲۲	اخلاقی قوانین کی پابندی
۳۸	روحانی ترقی	۲۲	خدا کے بنائے ہوئے اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین
۳۹	روحانیت ایک سائنس ہے -	۲۳	انسانی زندگی کے دو پہلو
	باب دوم	۲۳	اسلام کا اعتدال
۴۰	اسلام میں مستی باری تعالیٰ کا مقصد	۲۳	اقول مغرب کی مذہبی بغاوت کے اسباب
۴۱	منطقی استدلال	۲۵	اسلام کی ضیاء باریاں
۴۲	ایک روسی سے بحث	۲۷	تہذیب مغرب کو کہاں تک اپنایا جاسکتا ہے
۴۲	اسٹیٹ نیوٹن کا واقعہ	۲۹	نظریہ حکومت
۴۲	امام ابوحنیفہ	۳۰	اشتراکی نظریہ حکومت
۴۳	امام فخر الدین رازی کے انتقال کا واقعہ	۳۰	نظریہ اقتصادیات
۴۴	قانون شہادت	۳۰	سرمایہ داری
۴۴	علم الیقین		

صفحہ	نام مضامین	صفحہ	نام مضامین
۶۷	بیان کرنے میں کیوں خاموش رہے -	۴۵	عین الیقین
۶۷	خلاصہ بحث	۴۵	حق الیقین
۶۹	عقیدہ ہشت دوزخ	۴۵	سب سے اہم بات
۶۹	قضاء و قدر	۴۶	حق تعالیٰ نظر اور اقرب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتے -
۷۱	باب سوم	۵۱	حقیقت باری تعالیٰ
۷۱	حقیقت انسان	۵۳	ایرانی نظریہ
۷۳	آئینہ حق ثنا	۵۳	ہندو نظریہ
۷۴	شانِ محبوبیت	۵۳	میسائی نظریہ
۷۴	مقصد حیات	۵۳	بدھ نظریہ
۷۷	مقصد حیات احادیث نبوی کی روش سے	۵۳	یونانی نظریہ
۷۷	باب چہارم	۵۳	اسلامی عقائد
۸۲	سوک الی اللہ یعنی طریق حصول مقصد حیات	۵۳	توحید کے اقسام
۸۲	تصوف	۵۵	باطنی توحید یا غوام کی توحید
۸۲	ایک اعتراض	۵۷	صفات باری تعالیٰ
۸۲	علوم کے مزوج نہ ہونے کی وجہ	۵۸	اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق
۸۴	تصوف کے ارکان	۵۹	تنزیلات
۸۵	جاہلوں نے تصوف کو چستان بنا کر کھا ہے	۶۰	اللہ تعالیٰ کہاں ہے -
۸۷	دنیا میں آسان ترین کام وصال حق ہے -	۶۰	سائنس، علم نجوم، جبرافیہ اور روزِ مرہ
۸۸	بادشاہ کا گھر میں مہمان ہونا نادر کی بات ہے -	۶۱	شاہدہ کی روش سے بھی امام بن تیمیہ کا عقیدہ صحیح نہیں
۸۹	سوک الی اللہ کی حقیقت	۶۱	امام بن تیمیہ نے کیوں یہ عقیدہ قائم کیا -
۸۹	عقائد کی درستی	۶۳	وحدت الوجود سے حلول لازم نہیں آتا
۸۹	ارکان دین کی پابندی	۶۴	وحدت الوجود کی مخالفت کی ایک اور وجہ
۸۹	فضل اللہ	۶۷	قرآن اولیٰ کے مشائخ وحدت الوجود
۸۹	ضرورت شیخ		

صفحہ	نام مضامین	صفحہ	نام مضامین
۱۰۹	بقا بالندہ بجا طور پر تکمیل انسانیت ہے	۹۰	استاد کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا
۱۱۰	اولیاء عظام ہیں	۹۴	معلومات شیخ
۱۱۰	اولیاء مستورین	۹۵	سلوک الی اللہ میں عشق کا مقام
۱۱۰	ما تحت اقطاب	۹۹	سلوک الی اللہ کیا ہے -
۱۱۱	امامان	۹۹	طریق اختیار
۱۱۱	اقتاد	۹۹	طریق مجاہدات
۱۱۱	ابدال	۹۹	طریق شطاریہ
۱۱۳	اپنے آپ کو ملامت	۱۰۰	لطائف ستہ
۱۱۳	ابن فارض کا کمال خلوص	۱۰۰	اوراد۔ اذکار۔ مشاغل۔ مراقبات
۱۱۳	عاشق نہ جنت چاہتا ہے نہ دوزخ کی طرف	۱۰۱	ذکر نفعی اثبات
	دوڑتا ہے -	۱۰۲	ذکر اسم ذات
۱۱۴	خلوص	۱۰۲	مشاغل
۱۱۴	جذبہ تسلیم و رضا	۱۰۲	مراقبات
۱۱۵	حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا جذبہ	۱۰۳	منائل سلوک
	تسلیم و رضا	۱۰۴	سیر الی اللہ
۱۱۵	مولانا روم کا جذبہ	۱۰۴	فتاویٰ اللہ
۱۱۶	سعدیؒ کا جذبہ قدائیت	۱۰۴	سیر من اللہ
۱۱۶	بوعلی قلندرؒ کا جذبہ	۱۰۵	بقا بالندہ
۱۱۷	کوئے دوست	۱۰۵	مقام بقا بالندگی شان
۱۱۷	ترغیم دل سے محبت	۱۰۶	لذات قرب
۱۱۷	قد دوست	۱۰۷	اولیاء اللہ کے عالی ظرف
۱۱۷	قالب اور قدیار	۱۰۸	کشف و کرامات کوئی چیز نہیں
۱۱۸	قدیار اور خواجہ حافظؒ	۱۰۸	بادشاہ جہانگیر کا واقعہ
۱۱۸	قدیار اور مستان شاہ کا بلج	۱۰۹	مجاہد کی قسمیں

صفحہ	نام مضامین	صفحہ	نام مضامین
۱۳۳	غلط فہمیوں کی وجہ	۱۱۹	حضرت شہید اور قدیار
۱۳۴	صوفی کی وجہ تسمیہ	۱۱۹	شریعت اور طریقت دونوں میں کمال
۱۳۵	نکلسن جیسے محقق کی بودی ریسرچ	۱۱۹	میدان قیامت میں عشق و محبت کی واردات
۱۳۶	ڈاکٹر نکلسن کو آبرہی کا جواب	۱۲۰	ہجر و نیاز
۱۳۷	آبرہی کی مہینوں کے متعلق رائے	۱۲۱	ہجر و فراق
۱۳۸	آبرہی اور آسن پلے سیوس	۱۲۲	صابر پاک کا عشق
۱۵۰	ڈی پی میکڈانلڈ کی رائے -	۱۲۷	مقام فنا کا کلام
۱۵۰	تحریک گٹھ اور اسلام	۱۲۷	مولانا روم کا نالہ
۱۵۰	جرمنی میں جماعت اولیاء اللہ کا قیام	۱۲۸	مغربی کا نالہ
۱۵۰	ولیم جونز	۱۳۰	مقام عبودیت
۱۵۱	سر جان میککم	۱۳۰	مقام خوف ورجا
۱۵۱	تصوف اور گوٹے	۱۳۲	لذت قرب
۱۵۱	تھانک	۱۳۳	جذبہ ہیچ مقداری
۱۵۲	فان کریر		باب پنجم
۱۵۲	پروفیسر راؤن	۱۳۵	تصوف کے خلاف اعتراضات
۱۵۲	میکس ہارٹن	۱۳۵	اعتراضات کی نوعیت
۱۵۳	میکڈانلڈ	۱۳۵	مسلمانوں کے عائد کردہ الزامات
۱۵۴	میکڈانلڈ پر ذکر اللہ کا اثر	۱۳۶	عرش پر بیٹھنا
۱۵۵	ایک مسلمان کا عیسائی ہو جانا	۱۳۶	زیارت قبور
۱۵۷	ڈاکٹر نکلسن کے مزید اعتراضات	۱۳۸	ابن بطوطہ کی امام ابن تیمیہ کے متعلق رائے
۱۵۷	منصور ابن حلاج	۱۴۰	مسلمانوں کی طرف سے تصوف پر باقی الزامات
۱۵۸	حلاج اور عیسیٰ علیہ السلام	۱۴۱	غیر مسلم یوپی مصنفین کے اعتراضات
۱۵۸	حضرت حلاج کی پابندی شریعت	۱۴۲	معترضین کے طبقات
۱۶۳	تصوف اور عیسائیت میں مشابہت کے وجوہات	۱۴۳	تصوف کے متعلق چار نظریات

صفحہ	نام مضامین	صفحہ	نام مضامین
۱۷۸	مختلف روحانی نظریات کا موازنہ	۱۷۸	تصوف اور نظریہ یونان
۱۷۸	تصوف اور نظریہ یونان	۱۷۹	تصوف اور نیو پلٹونزم
۱۸۰	صوفیائے برصغیر کا تصوف	۱۸۰	تصوف اور بہت دودیت
۱۸۲	سکوک الی اللہ کی بنیاد شریعت	۱۸۰	تصوف اور بدر مت
۱۸۳	امادیت نبوی میں ذکر اللہ کی تاکید	۱۸۱	تصوف اور عیسائی نظریہ روحانیت
۱۸۵	ائمہ مجتہدین اور تصوف	۱۸۱	غلط فہمی کی وجہ
۱۸۶	امام مالک	۱۸۲	ابن حلاج اور پابندی شریعت
۱۸۶	امام ابو حنیفہ	۱۸۲	بایزید بسطامی اور شریعت
۱۸۶	امام شافعی	۱۸۲	حضرت جنید بغدادی اور شریعت کی پابندی
۱۸۶	امام احمد بن حنبل	۱۸۳	حضرت شیخ رحمی الدین ابن عربی
۱۹۰	خلاصہ	۱۸۴	صوفیائے ہندوستان
۱۹۰	کافی و نیب	۱۸۴	حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری
۱۹۱	وحدت الوجود کے متعلق سخت تنبیہ	۱۸۵	حضرت شرف الدین یحییٰ امیری
۱۹۳	دوسری اسم بات	۱۸۶	حضرت اشرف جہانگیر سمبانی
۱۹۴	شیطنی حلقے	۱۸۶	حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی
۱۹۵	اختلاف کی ایک اور وجہ	۱۸۶	حضرت شیخ احمد سرہندی
۱۹۹	اختلافات دشمنان اسلام کے پیدا کردہ ہیں۔	۱۸۶	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
۱۹۹	جن کتابوں کا مطالعہ کیا گیا		

عشق آساں نبود سوزِ مدام است اینجا
امتحانِ دلِ نچستہ فرخام است ایں جا

انتخاب از مثنوی مولانا روم

بادہ از مامت شدنے ما ازو
قالب از مامت شدنے ما ازو
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
اونشیند در حضورِ اولیا
یک زمان صحبت با اولیا
بہتر از صد سالہ طاعت بے یا
اولیا را بہت قدرت ازالہ
تیر جستہ باز گرداند ز راہ
فیض حق اندر کمالِ اولیا
نور حق اندر جمالِ اولیا
قتال را بگذار مردِ حلال شو
پیش مردِ کاملے پا مال شو
مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزی نشد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از شیخ المشائخ حضرت شاہ شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ

ہمارے زمانے میں دنیا بری طرح ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ تقریباً ہر ماہر فن جب اپنے فن کے متعلق کچھ بیان کرتا ہے تو ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات سے ایک ملت بنا ہوا ہے۔ چاہے طبیعیات ہوں یا حیاتیات، اقتصادیات ہوں یا سیاسیات۔ اجتماعیات ہوں یا نفسیات یہی افرا تفری مچی ہوئی ہے۔ سلسلہ اصول متروک ہو گئے۔ اب اصول بے صولی اور علم لاعلمی باقی رہ گیا ہے۔ پہلے اخلاقیات کی بنیادوں پر بحث ہوتی تھی اب اخلاقیات کے وجود سے انکار ہونے لگا۔ روحانیت تک شاذ و نادر کسی کی دسکرس ہو۔ وہ تو عموماً خارج از بحث ہوتی ہے۔

یہ انتشار فطرت انسانی کے برعکس ہے۔ وہ انسان جس کے پاس قلب سلیم ہو طبعاً مجتمع ہے منتشر نہیں۔ وہ جامع ہے فارق نہیں۔ جب وہ اپنی علمی جستجو کے دوران متفرق واقعات کے پیچھے ایک عام قاعدہ دریافت کرتا ہے تو اس کو بے انتہا مسرت ہوتی ہے ان عام قاعدوں کے پیچھے ایک اس سے زیادہ عام قانون معلوم کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی زیادہ قلبی لطف حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ سارے قواعد اور قوانین کے پیچھے ایک مطلق قانون اور ایک مطلق قانون ساز کار فرما ہے تو اس کو ایک

خاص قسم کا وجد آتا ہے۔ اسی وجد کو ایمان کہتے ہیں اور جب اور زیادہ غلبہ پالیتا ہے تو عرفان۔ اسی وجد میں وہ اپنی تکمیل پا آتا ہے اور اس کو دائمی خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے یعنی انسان فطرتاً موقد ہے اور توحید یعنی ایک کرنے میں اس کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی توحید کی پکار سنتا ہے تو اس کا قلب اور اس کی روح تسکین پاتی ہے۔ وہ اس لحاظ سے موقد ہے کہ وہ کائنات کو ایک ہی مطلق ہستی کا منظر دیکھتا ہے اور اس لحاظ سے بھی موقد ہے کہ کائنات کے سارے اجزاء کو جامع اصولوں کے ڈورے میں پرو دیتا ہے۔ اور اس لحاظ سے موقد ہے کہ کائنات کی جملہ قوتیں اس کے وجود میں جمع ہیں اور کائنات کی وحدت اسی پر منتہا ہوتی ہے۔ اور وہی اسکا نقطہ مرکزی ہے۔

برادر محترم واحد بخش سیال صاحب نے اس مقالے میں بیان کیا ہے کہ انسان کس طرح اپنی فطرت کی تکمیل یعنی توحید حقیقی کو پہنچ سکتا ہے اور اپنی انفرادیت کو وحدت میں کھو کر کیسے دوبارہ پا سکتا ہے۔ یہی راہ تصوف ہے جو اسلام کا قلب و روح ہے اور جس کا نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ واحد بخش صاحب نے راستے کی منزلیں اس کا آخری مقصود اور وہ نہایت جو ہدایت کی طرف لوٹتا ہے۔ ان سب کا نقشہ کھینچا ہے اور دعوتِ سفروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی اس دعوت کو قبول کر کے سعادتِ ابدی حاصل کرے۔ والسلام والحمد

شہید الافریدی

جمادی الثانی ۱۳۹۴ھ

کراچی

عَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَسَتَرَ اللَّهُ عِيُوبَهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مقدمہ

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ دروں سے کھل نہ سکا
وہ راز ایک کلمی دلمے نے بتلادیا چند اشاروں میں

اس کتاب کا موضوع اگرچہ دنیا کے تمام موضوعات میں سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ مشکل اور ادق ہے کیونکہ جہاں باقی تمام موضوعات مخلوق کی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا موضوع خود خالق کائنات ہے تاہم یہ موضوع سب سے زیادہ دلچسپ اور دلغریب بھی ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان کی فطرت میں حق تعالیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت دراصل حق تعالیٰ کی محبت ہے جواز خود رفتہ موجوں، ہواؤں، لہروں، طوفانوں اور آگ کے شعلوں کی طرح تلاش دوست میں ہر جگہ اور ہر طرف سر مار رہی ہے مغربی نے کیا خوب کہا ہے

ہر سو کہ دویدیم ہمہ روئے تو دیدیم
ہر جا کہ رسیدیم سر کوئے تو دیدیم

(جس صنم کی تلاش میں ہم دوڑے وہ تو ہی نکلا اور جس منزل کو ہم نے جا لیا وہ تیرا ہی کو چاہتا تھا)
جس دلچسپی سے آج کل اس موضوع یعنی اسلامی روحانیت کو مغربی دنیا دیکھ بھار رہا ہے اسکی بنا پر دراصل یہ کتاب انگریزی زبان میں لکھی جانی تھی۔ لیکن چونکہ اس زبان میں ہمارے ذوق و شوق، درد و داغ، سوز و گداز اور عشق و محبت کو تھلمے کی وسعت نہیں اس لیے ابتدا اردو ہی سے کی گئی تاکہ آتش عشق کے وہ شعلے جو آسمان سے بھی اوپر اٹھا چاہتے

پس انگریزی زبان کی ٹھنڈی اور بے جان اصطلاحات کے نیچے دب جانے سے پہلے محفوظ کر لیے جائیں اور قارئین کے لیے اہری سرمایہ بن سکیں۔

جب اہل مغرب نے مسیحت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو حق شناس جانتے تھے کہ یہ بغاوت دراصل تلاش حق ہے چنانچہ ایک دو صدیوں کی مادہ پرستی نے دنیا میں جو تباہی مچائی ہے اور بنی نوع انسان نے اس کی وجہ سے جتنے مصائب جھیل کر بالا احمد روحانیت کا رُخ کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسیحت کے خلاف یہ بغاوت اسلام کا پیش خمیر تھی۔ اس وقت مغربی دنیا میں جس قدر اسلامی روحانیت کی نگاہ ہے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے جتنے یورپ اور امریکہ کے خوش نصیب مرد اور خواتین سنگین حالات کے باوجود بغیر کسی تبلیغی ادارہ کی کوشش کے از خود دولت اسلام سے مشرف ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں نے اسلامی روحانیت کو صحیح طریقے سے پیش کیا تو جارج برنارڈ شا کے قول کے مطابق اگلی صدی میں ساری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب اس منزل کی جانب ایک قدم ہے۔

کتاب ہذا میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق جو چار قسم کے قرآنی ثبوت ہم پہنچائے گئے ہیں ان میں سے دو کو تو دنیا جانتی ہے اور دو ایسے ہیں جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے تھے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی حقیقت، ذات و صفات اور مکان و لامکان کے متعلق جس قدر بیچ دریچ اور گمراہ کن نظریات آج کل دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سے پچھا چھڑا کر رسول عربیؐ کا سادہ اور ہر دل میں اتر جانے والا طرز بیان اس کتاب میں اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ بچے بھی سیکھ سکیں۔ فلاسفر اور منطقی استدلال کے ماہرین بھی مطمئن ہوں اور عقل کی صہ پرواز سے اوپر جانے والے عشاق بھی مدد حاصل کر سکیں۔ نیز

متعصب غیر مسلم مصنفین کی حرکات سے اور کم فہم مسلم حضرات کی غلط فہمی سے تصوف یعنی اسلامی روحانیت کے خلاف جتنے غبار کے بادل کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کو بھی ہٹا دیا جائے اور ڈبہ پیروں اور گندم خا جو فرودشوں نے تصوف کے حسین چہرے پر جو بدنامی لگا دی ہے ان کو بھی دھو دیا گیا ہے جس شربتِ وصل کے لیے دنیا پیاسی ہے وہ سامنے رکھ دی گئی ہے اور مغربی دنیا کی پکار چور و غیر آبروی کی زبان سے نکل رہی ہے اس کا بھی سامان ہیا کر دیا گیا وہ پکار یہ ہے :-

”دو عظیم جنگوں نے دنیا میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے اس سے شک آ کہ اہل مغرب میں سے ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں دو آرزوئیں ہیں۔ ایک یہ کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے تہذیب و تمدن اور روحانیت کے میدان میں کیا ترقی کی ہے۔ دوسری یہ کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ کیا خدا کا وجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کائنات کس کا کیا متعلق ہے۔ خاص طور پر انسان کس طرح اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔“

بالفاظِ دیگر دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں نے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق کیا دیکھا ہے اور کیا کہا ہے۔۔۔ ان حقائق کو معلوم کرنے کے لیے دنیا بھوک ہے خوراک موجود ہے لیکن ہم سے کہیں دور مقبول پڑی ہے۔۔۔ اگر حقیقت آشکار ہو جائے تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی اور سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔۔۔ خواہ ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے یہ کوئی خلاف عقل یا خلاف قاعدہ بات نہ ہوگی اگر ہم اسلام کے صوفیاء کے ان حقائق و معارف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو ان کی یہ تحریک دنیا کی اتنی بڑی طاقت بن گئی تھی اگر اس کا عظیم میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے اور علاماتِ ظاہر سے کہہ سکتا ہے تو ہم مل کر ان شاندار حقائق کو بھر سے پاسکتے ہیں اور ہم مل کر ایسا مستقبل ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جسکی بلند اخلاقی اور روحانی اقدار موجودہ تاریک اور خوفناک دور کے لیے مشعلِ راہ بن سکتی ہے۔ ختم ہوا آبروی کا بیان۔

مغربی دنیا کی اس پکار کو ہم تہِ دل سے لبیک کہتے ہیں اور اس ہدیہِ ناچیز سے اجتناب کرتے ہیں جس کا انگریزی ترجمہ محض ذوقیہ کی طرف سے عنقریب منصفہ شہود پر آنے والا ہے۔

آخر میں یہ عاجزان حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اس کتاب کی نشر و اشاعت میں میری معاونت فرمائی ہے خصوصاً یہ احقر روحانیت کے میدان میں مغربی دنیا کے کارواں سالانہ تحقیق کے راز دار و طرفیت کے شاہباز حضرت شاہ شہید الشہداء ڈیفنڈی مدظلہ العالی کا بیحد ممنون ہے کہ حضرت الامام ربیع ملائک کے باوجود اس عاجز کو تصرف کے ادق مسائل سمجھنے اور عیسائی مذہب کے روحانی پیشواؤں کی محدود روحانی منازل کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بہت مدد فرمائی ہے حضرت الامام نے کتاب لہذا کے لیے جو پیش لفظ رقم فرمایا ہے اس کے لیے احقر خصوصی طور پر ممنون ہے پیش لفظ کیا ہے دونوں جہانوں کی حکمت کا خزانہ اور اسلام کا خلاصہ ہے گویا کوئے میں دریا بھر دیا ہے۔ یہ عاجز اپنے عزیز جواں سال اور جواں بخت میاں معین الدین اکبر ہاشمی کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے کتاب لہذا کی طباعت میں بیحد دوڑ دھوپ کی اور ہر قسم کی امداد فرمائی۔ یہ احقر اپنے چھوٹے بھائی کرنل محمد نواز سیال کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے کتابت کی تصحیح اور دیگر امور میں جانفشانی سے کام لیا۔ میرے شکریہ کی مستحق میری اہلیہ اور اولاد بھی ہے جنہوں نے کتاب کی تالیف میں ہر قسم کا تعاون کیا۔ یہ عاجز شیخ عبدالسلام صاحب آئینہ ادب لاہور اور خوشنویس جناب نبیل احمد خاں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے کاروباری دیکھی سے نہیں بلکہ اسلامی جوش و خروش سے اس کار خیر میں مدد فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان سب حضرات کو دینی دنیاوی جہمی روحی اظہاری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ آمین۔

احقر العباد اضعف
داغیش سیال چشتی صابری عفی عنہ

۲۸ جمادی الثانی ۱۴۱۳ھ
۲۰ جولائی ۱۹۹۳ء
لاہور

موجودہ پتہ رابطہ :
ڈاکخانہ اللہ آباد ضلع جیم یار خان
پاکستان

پہلا باب

بھٹکی دُنیا کو اسلام کی ضرورت ہے

سائنس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ غیر مادی اور روحانی مسائل
 سائنس کی سب سے بڑی غلطی
 METAPHYSICAL PROBLEMS

کو مادی ذرائع PHYSICAL MEANS سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے
 اور ہر طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ دنیا میں موجودہ بے چینی، بد امنی، انتشار اور جنگ و
 جہال کی وجہ یہی ہے کہ سائنس نے جہاں کائنات کے ذرہ ذرہ کی چھانی مین کا ذکر لے لیا۔
 اس نے خالق کائنات کے متعلق اہم ترین سوالات کا جواب تلاش کرنے میں کوتاہی برت
 رکھی ہے، ساری دنیا یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ کائنات کی اصلیت کیا ہے۔ کس طرح اور
 کب وجود میں آئی، خالق کائنات کون ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ کائنات
 کا خالق کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا
 ہے اور وہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب معلوم کرنے
 کے لئے دنیا تڑپ رہی ہے لیکن کسی وجہ سے سائنسدانوں اور دانشوروں نے ان سوالات
 کا حل تلاش کرنے کی بجائے راو فرار اختیار کر رکھی ہے۔ وہ ان سوالات پر غور کرنے اور جواب
 تلاش کرنے سے گھبراتے ہیں اور چونکہ ان بنیادی اور اہم ترین سوالات کا جواب تلاش کرنے
 میں تہذیب مغرب بے بس ہے اس لئے جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھا رہی ہے اور بدترین قسم

کی بے چینی، کشیدگی، بد امنی اور افراتفری میں مبتلا ہے۔ مادی اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے سے لاکھوں اور کروڑوں درجہ زیادہ اہم خالق الاشیا کا علم ضروری ہے اور یہ سائنس کا اہم ترین فریضہ ہے اور اسی اہم ترین فریضہ سے کو تاہی برت کر سائنس نے دنیا میں تباہی مچا دی ہے کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کائنات کے وجود میں آنے اور انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لئے تہذیبِ نو کی سب سے بڑی ناکامی اندھ نظ کاری یہی ہے کہ خالق کائنات کے علم کی بجائے مخلوق کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہے اور منزل کی نشان دہی کئے بغیر رات کے اندھیرے میں پُر خطر سنان اور بیابان جنگل کے اندر بغیر راہ، بغیر راہبر، بغیر سبیل اور بغیر روشنی اندھا دھند گامزن ہے اور ستم ظریفی یہ کہ نہایت تیزی سے گامزن ہے اور اس بے ٹکے سفر کے انجام کے متعلق آپ خود قیاس فرما سکتے ہیں کہ کیا ہوگا بلکہ انجام آپ کے سامنے ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں بدترین قسم کی تہذیبِ مغرب کی تباہ کاریاں خود غرضی، نفس پرستی، میس پرستی، حرص و ہوس بے ایمانی، بے حیائی، بے چینی، کشیدگی اور جنگ و جدل کا دورِ دُورہ ہے۔ لادینی کا جو طوفان افریقہ، مغرب سے اُٹھا ہے اس نے دنیا کے گوشہ گوشہ کو گھیر لیا ہے اور اب اس کے تباہ کن اثرات سے کوئی گھر اور کوئی شخص مامون نہیں رہا۔ اس لمحہ اندہ اور بے لگام "تہذیب و تمدن" نے تمام مذاہب کی شاندار روایات اور قابلِ قدر اقدار کو تہہ و بالا کر کے دنیا میں نہایت وحشیانہ اور خود غرضانہ نظام رائج کر دیا ہے۔ اس میں نہیں کہ اقوامِ مغرب نے سائنس کے میدان میں کچھ ترقی کرتے انسانی زندگی میں چند سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن آج کل کے "مہذب" انسان کی درندگی اور وحشی پن نے جو دنیا میں قیامت برپا کر رکھی ہے اس کے سامنے سائنس کی تمام فتوحات بے معنی اور بیچ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی بجائے بے راہ اور بے لگام انسان کے بنائے ہوئے حِسلافِ عقل IRRATIONAL اور خلافِ فطرت UNNATURAL قوانین پر مسلسل

عمل پیرا ہونے اور حقائق کو مسلسل جھٹلانے کی وجہ سے ان لوگوں کے دماغ اس قدر مسخ ہو گئے ہیں کہ حق و باطل کی تمیز ان کے ہاں ختم ہو گئی ہے۔ اس لئے انہوں نے بدی کو نیکی، ناکامی کو کامیابی، ظلم کو عدل، بے ایمانی کو ایمانداری، خود غرضی کو دینار، تخریب کو تعمیر، بے حیائی کو تہذیب اور عصمت فردوسی کو ترقی نسوان کا نام دے رکھا ہے۔ چونکہ حق و باطل اور خیر و شر میں تمیز کا سرچشمہ خالق کائنات کا علم یعنی مذہب ہے۔ مذہب کو خیر باد کہہ کر یہ تمام نام نہاد مذہب اقوام بدترین قسم کی بے راہ روی اور گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ اب ان کے نزدیک اچھا کام وہ ہے جو ان کی اپنی قوم کے لئے مفید ہو خواہ اس سے دوسری قوموں کی ہزاروں لاکھوں جانوں کا نقصان ہو جائے۔ خون کی ندیاں بہہ جائیں اور بستے ہوئے شادمان شہر اور ملک برباد ہو جائیں۔ ان کو اس سے سروکار نہیں۔ وہ اپنا اور اپنی قوم کا نفع چاہتے ہیں اور ہر وہ کام یا ہر وہ جرم جس سے ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے ان کے نزدیک نیکی ہے۔ قوم NATION کے لئے سب سے بڑا ثبوت ہے جس کے آستان پر یہ لوگ تمام اصول قربان کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ہاں قومی معناد NATIONAL GOOD کی خاطر بدترین قسم کے جرائم جائز نہیں بلکہ مستحسن ہیں اور ہر قسم کی سیہ کاری، بدکاری، بد معاشی اور ظلم و ستم روا ہے۔ اپنی تہذیب و تمدن کے متعلق یہ لوگ کتنے بلند دعوے کرتے ہیں لیکن دراصل یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانور تو صرف خورد و نوش پر اکتفا کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے سانس کی قوت پر قابو پا کر اور انسانی اقدار کو چھوڑ کر دنیا میں اس قدر قیامت برپا کی ہے کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اور کوئی بُرے سے بُرا درندہ بھی اس قدر تباہی نہیں مچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ عظیم نے ان کو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہونے کا خطاب عطا کیا ہے

اَوَلَيْكَ كَلَامٌ بَلْ هُمْ اَفْضَلُ (یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر)

سائنس کے اس غلط استعمال کو مولانا رومؒ نے آج سے سات سو برس پہلے یہ

فرمایا تھا۔

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر جان زنی یارے بود
(اگر تو علم (سائنس) کو نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں صرف کرے گا
تو ذہن قاتل کا کام دے گا اگر تو اسے روحانی ترقی کے لئے استعمال کرے گا تو یادگار
ثابت ہوگا۔)

چنانچہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ان
لوگوں نے جو ملک سے ملک ترین آلات ایجاد کئے ہیں سب کمزور اور مظلوم اقوام
کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں محض اس لئے کہ ان کی اپنی قوم زیادہ سے زیادہ
طاقتور بن سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ دولت لوٹ سکیں اور زیادہ سے زیادہ
میش و عشرت کر سکیں۔ اس نیک مقصد کی خاطر بے ہوشے شہروں کو اجاڑنا، لہذا
کھیتوں کو تباہ کرنا، خون کی ندیاں بہانا، لاکھوں کو بے گھر یتیم اور بیوہ بنانا سب
جائز ہے۔

مقصد کتاب | اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات، تخلیق کائنات،
حقیقت انسان اور مقصد حیات کے متعلق اُن اہم سوالات
کے جوابات ہم پہنچائے جائیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے تاکہ حق تعالیٰ تک رسائی حاصل
کر کے اس کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے اور اس کے قوانین کو سمجھ کر موجودہ
افرائیزی اور تباہی و بربادی سے بنی نوع انسان کو بچایا جاسکے۔ یہ بہت بڑا کام جس
لئے ہر طالب حقیقت کے تعاون کی ضرورت ہے۔

قوانین قدرت کی | جب کوئی شخص پہلے پہل کسی ملک میں جاتا ہے تو سب
پابندی کیوں ضروری ہے | سے پہلے وہ وہاں کی حکومت سے تعلق پیدا کرتا ہے
اور اس کے قوانین سے واقفیت حاصل کرتا ہے تاکہ

ایسا نہ ہو کہ لاعلمی کی بنا پر اُس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے مجرم قرار دیا جائے۔ اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے بادشاہ سے تعلق پیدا کیا جائے اور اس کے قوانین سے واقفیت حاصل کی جائے تاکہ لاعلمی میں اس سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو جاوے وہ سزا کا مستحق بن جائے۔

کیا انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے؟
قوانین قدرت کی پابندی اس لئے ضروری ہے کہ آدمی فطرتاً آزاد پیدا نہیں ہوا بلکہ قوانین قدرت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ جو اقوام مغرب نے انسان کے لئے ہر قید و بند سے آزاد ہونے کے نعرے لگا رکھے ہیں سب غلط اور بے بنیاد ہیں۔ دنیا میں انسان آزاد نہیں بُری طرح سے مقید ہے۔ سب سے پہلے تو وہ طبعی قوانین PHYSICAL LAWS کی قید میں مقید ہے۔ انسان ہرگز اس بات میں آزاد نہیں کہ آگ کے اندر چلا جائے اور دریا میں کود پڑے یا ہوا میں اڑ جائے۔ وہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ بغیر کھائے پئے رہ سکے۔ وہ اس کام میں بھی آزاد نہیں کہ جس قسم کی غذا چاہے کھا سکے بلکہ وہ صرف وہی غذا کھا سکتا ہے جو انسان کے لئے مقرر ہے۔ وہ اس بات میں بھی خود مختار نہیں کہ ٹھوس چیزوں مثلاً پہاڑ دیوار اور زمین کے اندر گھس جائے۔ وہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ سورج کو نکلنے یا غروب ہونے سے روک دے۔ یا زمین اور چاند ستاروں کی گردش پر قابو پا سکے۔ وہ نہ سورج کی گرمی اور دھوپ کو کم یا ختم کر سکتا ہے تاکہ سردی اور گرمی پر کنٹرول ہو سکے۔ نہ حسبِ غشا بارش برسا سکتا ہے نہ بارش روک سکتا ہے۔ وہ نہ ہوا چلا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ نہ سمندر کی لہریں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں نہ طوفانِ باد و باران پر اس کا کنٹرول ہے۔ نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو مرنے سے روک سکتا ہے۔ اس قدر علم و دانش کے باوجود آج تک کسی سائنس دان

اور دانشور نے کوئی جاندار تو بجائے خود ایک گھاس کا تنکا، درخت کا پتہ اور ریت کا ذرہ پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کے مختلف استعمال سے وہ اشیاء کو مختلف صورتوں میں ڈھال سکتا ہے لیکن غیب سے کوئی چیز وجود میں نہیں لا سکتا۔

اخلاقی قوانین کی پابندی | جب انسان کی بے بسی کا یہ عالم ہے تو کس مزہ سے وہ اپنے آپ کو پیدا نشی طور پر آزاد کھلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ طبعی قوانین کے علاوہ حق تعالیٰ نے کچھ اخلاقی قوانین بھی وضع فرمائے ہیں جو آجکل مختلف قوموں نے اپنے اپنے مذاہب سے لے کر اپنائے ہوئے ہیں۔ ان قوانین کی رو سے کوئی شخص چوری نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، کسی کی پوٹا سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی ماں بہن اور بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ بازار میں جا کر جو بھی چاہے اٹھا کر کھا نہیں سکتا۔ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ مار نہیں سکتا۔ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ یہ سب اخلاقی قوانین ہی ہیں جو ہمیں مختلف مذاہب سے ورثہ میں ملے ہیں۔ اسی طرح سیاسی اور اقتصادی قوانین ہیں جن کی پابندی ہم پر لازمی ہے۔

خدا کے بنائے ہوئے اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین | آپ سب جانتے ہیں کہ جو شخص کوئی مضمین ایجاد کرتا ہے تو اس کو چلانے اور کامیاب بنانے کے لیے قوانین بھی وہی آدمی خود بناتا ہے۔ انسان کو کسی نے سائنسدان، دانشور یا فلاسفر نے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس لیے انسان کی کامیابی کے لیے اُن قوانین پر عمل پیرا ہونا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے انسان کے بنائے ہوئے قوانین اگر اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں تو انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔

انسانی زندگی کے دو پہلو | انسان مجروح ہے روح اور جسم کا۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث بعد میں آئے گی اس وقت صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ انسان اس وقت تک کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا یا اس وقت تک منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک روح اور جسم کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا نہ کرے۔ روح عالم بالا کی چیز ہے اور خدا تعالیٰ کی جانب کشش کرتی ہے جسم عالم خاکی سفلی سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کو سفلی جانب کشش کرتا ہے۔ اس ابدی کشمکش کا نام زندگی ہے جو شخص جسمانی یا نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے جو شخص فقط روحانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور جسمانی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے وہ بھی زندگی کا حق ادا نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر روح سوار ہے اور جسم گھوڑا۔ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے سوار اور گھوڑے دونوں کی ضروریات پوری کرنا ضروری ہیں۔ جو شخص ساری عمر گھوڑے کی پرورش میں گزار دیتا ہے اور سوار کو بھوکوں مار دیتا ہے وہ کبھی منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

اسلام کا اعتدال | سوار کو موٹا کرنا اور گھوڑے کو بھوکوں مارنا "رہبانیت" ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام (اسلام میں رہبانیت نہیں ہے)۔ گھوڑے کی پرورش کرنا اور سوار کو بھوکوں مارنا نفس پرستی اور شکم پروری ہے۔ یہ بھی اسلام میں ناجائز ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جسم اور روح دونوں کی ضروریات پورا کرنے پر زور دیا گیا برعکس دوسرے مذاہب کے کہ ان کی تعلیمات میں حقیقی فلاح ترک دنیا اور رہبانیت میں تھی۔

اقوامِ مغرب کی مذہب سے بغاوت کے اسباب | اقوامِ مغرب کی عیسائیت سے بغاوت کی سب سے

بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں رہبانیت کی تعلیم دی جاتی تھی اور مذہبِ دنیا WICKED WORLD کو تمام شر و فساد کی جڑ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ نظریہ حیات حضرت عیسیٰ

طریقہ السلام کی زندگی کے عین مطابق تھا۔ آپ کا نہ کوئی گھر تھا نہ گھاٹ نہ بیوی نہ بچے نہ صرف وعظ و نصیحت PERSUASION آپ کی تعلیمات کا ذریعہ سمجھا۔ سیاستِ مدن میں حصہ لینا۔ بدی کو بڑا و شہیرہ روکنا۔ جہاد کرنا اور اقتصادِی اور سماجی نظام قائم کرنا آپ کا نصب العین نہ تھا۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ ”جو شخص تمہیں ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری گال حاضر کر دو“ عیسائی مذہب میں عورت اور اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق باعثِ گناہ تھا۔ کیونکہ عیسائی مذہب میں تمام گناہ کی جڑ وہ ابتدائی گناہ ORIGINAL SIN تھا جو بہشت میں آدم اور حوا سے سرزد ہوا۔ عیسائی مذہب میں دنیا کے کاروبار میں مشغول ہونا گناہ کا کام تھا۔

اسی طرح بدھ مت اور ہندو دھرم میں بھی رہبانیت کا دور دورہ تھا اور کامیاب زندگی وہی تصور کی جاتی تھی جو جنگوں اور پہاڑوں کی فاریوں گزاری تھی۔ ہندو دھرم میں علم کو دبانے کا یہ عالم تھا کہ جو غیر برہمن مذہبی کتابوں کا ایک لفظ بھی سُن لیتا تو اس کے کانوں میں سیدہ ڈالا جاتا ہے۔ اُن کے ہاں سمندر کا سفر اس لئے ناجائز ہے کہ باہر سے کوئی شخص نئی چیز نہ لاسکے۔ اُن کے نزدیک جس بدقسمت بیوی کا شوہر فوت ہو جائے تو اُسے شوہر کے ساتھ آگ میں جھلانا کارِ ثواب ہے۔

سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک یونان خیال کیا جاتا ہے لیکن اس کی ترقی پسندی کا یہ عالم تھا کہ حکیم افلاطون کے استاد حکیم سقراط کو اس لئے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا کہ اس نے روح کے غیر فانی ہونے IMMORTALITY OF SOUL کا نیا ڈھونگ رچا کر نوجوانوں کو باپ و دادا کے مذہب سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سائنس کُشی | عیسائیت کی ترقی پسندی کا یہ عالم تھا کہ سائنس دانوں و دانشوروں اور ماہرینِ فن کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا تھا۔ قدیم علوم و فنون کے بیش بہا کتب خانے نذرِ آتش کر دیئے جاتے تھے۔ خود غرض اور جرعیں مذہبی راہنما

خدا اور مذہب کے نام پر انسانیت کا خون بہا رہے تھے۔ شاہانِ یورپ پر پادریوں کا غلبہ تھا۔ جس کی وجہ سے عوام الناس بدترین مظالم کا شکار تھے۔ عورت اپنے شوہر کی ذاتی ملکیت تصور کی جاتی تھی جسے وہ فروخت کر سکتا تھا اور جان سے مار سکتا تھا۔ قانوناً اس کی کوئی باز پرس نہ تھی۔ یورپ پر اس بربریت، جہالت اور ظلم و ستم کا دور تقریباً آٹھ سو سال تک مسلط رہا تاریخ میں اس دور کو دنیا کا بدترین اور تاریک دور DARK AGES کہا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے بجا طور پر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور روسیو RUSUE والیٹر VOLTAIRE لوٹھر LUTHER جیسے اکابر یورپ کی سرکردگی میں انہوں نے مذہب کا جنازہ نکال دیا۔ اور بالکل آزاد ہو گئے۔ لیکن یہ آزادی جو اگرچہ چرچ کے بدترین سلوک کا نتیجہ تھی ان کو بہت منگی پڑی۔ کیونکہ مذہب سے بے لگام ہو کر وہ سی حد EXTREME تک پہنچ گئے یعنی افراط سے نکل کر تفريط میں مبتلا ہو گئے اور اس حالت کو پہنچے کہ جس کا آپ آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اہل مغرب کی یہ مذہب سے بغاوت، اسلام کی طرف ایک قدم ہے۔ کیونکہ اسلام بھی عیسائیت کے اُن عقائد میں اور خرافات کی تردید کرتا ہے جن کے خلاف اہل مغرب نے بغاوت کی ہے۔ لہذا اہل مغرب اسلام کی حقانیت سے غیر دانستہ طور پر متفق ہوئے۔ اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس حقیقت سے اہل مغرب کو آگاہ کریں اور ان کی غیر دانستہ اسلام پسندی کو اُن پر آشکارا کریں۔ اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے۔

اسلام کی ضیاء باریاں | تاریکی، تباہی اور بربادی کے عالم میں اسلام کا آفتاب شان و شوکت سے افق پر نمودار ہوا جس سے تمام اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو گئے۔ ظلم و ستم کا قلع و قمع ہو گیا۔ انسانی مساوات و اخوت کا دور شروع ہوا۔ روحانی ترقی کے ساتھ مادی ترقی، جبر و مذہب اور عبادت قرار دے دی گئی۔ عورت غلامی سے آزاد ہو کر گھر کی ملکہ بن بیٹھی۔ بدی کو بزورِ شمشیر

روکنا اور مظلوم انسانوں کی حمایت کرنے کے لئے جہاد فرض ہو گیا۔ علوم و فنون کے دروازے کھل گئے۔ قرآن عظیم نے آکر انسانوں کو لاکھوں سالوں کی کارگیریوں پر غور کرو۔ دن رات۔ سورج۔ چاند۔ ستارے۔ آسمان و زمین۔ آگ پانی مٹی اور ہوا کا مطالعہ کرو۔ اور ہر چیز میں قادر مطلق کی قدرت کا مشاہدہ کر کے اس کی بلندی بڑی اور عاکسیت کا اقرار کرو۔ ہر چیز میں حکمت کے بے شمار اور بے انداز حقائق کو تلاش کرو اور اسے بنی نوع انسان کی خدمت میں استعمال کرو۔ روحانی ترقی حاصل کر کے خالق کائنات تک رسائی حاصل کرو اور اس کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا کر کے حیات ابدی حاصل کرو۔ اس کی ذات و صفات کا علم یعنی معرفت حاصل کرو اور اس شہنشاہ معظم اور احکم الحاکمین کے قرب وصال کی دولت سے مالا مال ہو کر اور اس کے صفات سے متصف ہو کر دنیا میں اس کی نیابت کرو اور خلافت النبیؐ کے منصب جلیلہ کے فرائض انجام دو۔ مختصر الفاظ میں یہ ہے وہ نصب العین جو اسلام نے بنی نوع انسان کے سامنے رکھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں صحابہ کرام نے اس پر عمل پیرا ہو کر قرب حق حاصل کیا۔ اس کی ذات و صفات سے معرفت حاصل کی۔ اس کے قوانین سے واقفیت حاصل کر کے خلافت النبیؐ کے فرائض انجام دیئے اور انسان کامل کہلانے کے مستحق ہوئے۔ عصر حاضر کے مشہور جرمن مؤرخ محمد اسد سابق لیوپولڈ ویس LEOPOLD WIESS اپنی کتاب اسلام ہیٹھی کر اس روٹس ISLAM AT THE CROSS ROADS میں لکھتے ہیں:

”یورپ کے سامنے ایک ایسا تمدن (اسلامی) نمودار ہوا جو ترقی پسند اور جاندار تھا۔ وہ بلند مقاصد کا حامل ہونے کے علاوہ تمام علوم و فنون کا گہوارہ تھا جنہیں یورپ عرصہ دراز سے فراموش کر چکا تھا۔ جو کچھ عربوں نے کیا وہ صرف یہ نہ تھا کہ انہوں نے یونانی تمدن میں حسان مثال دی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے اور سائنس اور علوم و فنون کی

ایک نئی دنیا پیدا کر دی۔ انہوں نے ترقی کی وہ راہیں نکالیں جس سے انسانیت اب تک نا آشنا تھی۔ روشنی کی یہ کرنیں مختلف ذرائع سے یورپ میں داخل ہوئیں۔ لہذا اب بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ سائنس کی دنیا نے جن میں آج کل ہم بس رہے ہیں عیسائی شہروں میں جنم نہیں لیا بلکہ ان کی بنیاد دمشق، بغداد، قاہرہ، قرطبہ، نیشاپور اور سمرقند جیسے اسلامی مزارک میں ڈالی گئی۔۔۔۔۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا یورپ پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں کا نقشہ بدل گیا اور ترقی و تعمیر اور علوم فنون کی نئی راہیں کھل گئیں۔ یورپ کے مورخین نے بجا طور پر اس دور کو یورپ کی نشاۃ ثانیہ RENAISSANCE کا نام دیا ہے۔

اسلام نے تھوڑے عرصے میں جو دنیا کی کایا پلٹ دی اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام انسانی زندگی کے دونوں پہلوؤں یعنی روحانی اور جسمانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کے قرب و معرفت میں ایسی بلند منازل پر پہنچے کہ جن پر آج تک کوئی بشر نہ پہنچ سکا تھا کیونکہ آخری نبیؐ کا آخری پیغام ہونے کی وجہ سے اسلام انسانی عروج کی آخری منازل کی نشان دہی کرتا ہے۔ دوسری طرف انسان کی جسمانی ضروریات پورا کرنے کی خاطر اسلام نے جو مناظر قدرت کا مطالعہ کرنے اور ہر چیز میں حکمت (سائنس) کا مشاہدہ کرنے کی ترغیب دی اس سے علوم و فنون اور مادی ترقی کے میدان میں مسلمانوں نے ایسی فتوحات حاصل کیں کہ دنیا ششدر رہ گئی۔ اسلام کی یہ جامعیت مندرجہ ذیل آیت میں معجز ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما)

تہذیبِ غرب کو کہاں تک اپنایا جاسکتا ہے | اوپر کے بیان سے ظاہر ہے ہمیں

اسلام کا ورثہ ہے موجودہ سائنس کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھیں لیکن چونکہ سائنس چند ماہ یا چند برس کی پیداوار نہیں ہوتی اس کی نشوونما میں صدیاں لگ جاتی ہیں جب مسلمانوں کے لگائے ہوئے سائنس کے باغوں کے پھول اور پھل لانے کا وقت آیا تو مروجہ زمانہ کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کو ذوال آچکا تھا اور وہ اپنی رکھی ہوئی سائنس کی بنیادوں پر عمل تیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اُدھر چونکہ اقوام مغرب اسلامی دنیا کی لوٹ کھسوٹ سے مالا مال ہو چکی تھیں سائنس کی مزید ترقی کا سہرا ان کے سر رہا۔

لہذا اس وقت ہم جو مغربی تہذیب کی مذمت کر رہے ہیں وہ اہل مغرب کے غلط، غیر فطری، اور خلاف عقل انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور نظریات کی مذمت ہے۔ سائنس اور علوم و فنون کی مذمت نہیں ہے۔ طلب علم کو تو اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلم مرد اور مسلم عورت کے لئے فرض قرار دیا۔ دیگر احادیث و روایات کی روش سے عالم کی دوات کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قابلِ تقدیر بتائی گئی ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا علم طلب کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث مادی ترقی اور علوم و فنون کے نشوونما کے خلاف نہیں ہے مسلمانوں نے جب تک روحانی ترقی اور مادی ترقی میں کوششیں جاری رکھیں ساری دنیا پر چھائے رہے لیکن جب ان سے قافل ہوئے قعرِ ذلت میں جا پڑے۔ لہذا اگر اب ہمیں اپنے کھوئے ہوئے مقام حاصل کرنے کی خواہش ہے اور ضرور خواہش ہے تو ہمیں اسلام کی مقرر کردہ ترقی کی دونوں راہوں پر گامزن ہونا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں اہل مغرب کے ان خلاف عقل اور خلاف فطرت انسان کے بنائے ہوئے نظریات اور قوانین کو بھی ترک کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اقوام مغرب تباہی و بربادی، بے حسنی اور بدامنی میں مبتلا ہیں۔

اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تہذیب مغرب کے کون سے نظریات

ہیں جنہوں نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔

نظریہ حکومت آج کل دنیا میں کسی قسم کے نظریات حکومت رائج ہیں جو نظریہ سب سے زیادہ مقبول ہے وہ نظریہ جمہوریت DEMOCRACY ہے جس کا

بنیادی اصول ہے "لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے حکومت لوگوں پر حکومت" (GOVERNMENT

OF THE PEOPLE BY THE PEOPLE FOR THE PEOPLE) آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کائنات کے حقیقی بادشاہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

جمہوریت میں اختیار اعلیٰ SOVEREIGNTY عوام کے ہاتھ میں ہے لیکن اسلام کے نزدیک حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام میں انسان کامل دنیا میں خلیفہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ لیکن جمہوریت میں اللہ تعالیٰ کی

حاکمیت کو نظر انداز کر کے اختیار اعلیٰ عوام کا لانا عام (عوام جو قرآن کی رو سے جانوروں کا درجہ رکھتے ہیں) کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بس اسلامی نظریہ حکومت اور مغربی نظریہ حکومت میں یہی فرق ہے جو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور نتائج آپ دیکھ رہے

ہیں کہ اس مقبول عام نظریہ جمہوریت نے دنیا میں کس قدر تباہی مچا رکھی ہے اگر اقتدار اعلیٰ ملک کے خواص کے ہاتھ میں دیا جاتا تو پھر بھی کوئی بات بھٹی لیکن رائے بالغاں ADULT FRANCHISE تو موجودہ زمانے کا مقدس ترین نظریہ ہے اس سے

وہ سرمو تجاوز کرنے کو تیار نہیں چونکہ ہر ملک میں اکثریت جہلاً اور بے وقوفوں کی ہوتی ہے جمہوریت نے اعلیٰ درجہ کے معذب، تعلیم یافتہ، عالم و فاضل شریف، متقی اور پرہیزگار دانشوروں ماہرین فن اور صاحب تصنیف اور برگزیدہ بزرگان دین کو پرلے درجے کی نااہل شریک، جاہل اور بے وقوف اکثریت کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جس طرح چاہیں اُن کے ساتھ سلوک کریں۔

خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں کسی حد تک جمہوریت کو مسلمان بنادیا گیا ہے۔ یعنی آئین حکومت CONSTITUTION میں یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ کوئی قالی ساز

اسہلی غیر اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکے گی۔ لیکن پھر بھی ووٹ دینے والوں اور ووٹ لینے والوں کے لئے کوئی معیار قابلیت مقرر نہ ہونے کی وجہ سے صحیح قسم کے لوگ منتخب نہیں ہو سکتے۔ اور طوفان بدقیہی کے تھمنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔

اشتراکی نظریہ حکومت | رائج ہیں مثل استبداد FASCISM اشتراکیت COMMUNISM وغیرہ فیض م کا تو آجکل غائم ہو گیا ہے لیکن کمیونزم تقریباً نصف دنیا میں رائج ہے۔ اشتراکی یا کمیونسٹ نظریہ حکومت اگرچہ برائے نام جمہوری ہے لیکن چونکہ اس میں حزب اختلاف OPPOSITION کا وجود نہیں اس لئے مثالیہ نظام حکومت بھی فیض م کے مترادف ہو گیا ہے۔

نظریہ اقتصادیات | جمہوریت کے بعد اہمیت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ECONOMIC THEORY نظریہ اقتصادیات ہے۔ دنیا میں کئی قسم کے اقتصادی نظریات رائج ہیں جن میں سے زیادہ مشہور سرمایہ داری CAPITALISM اشتراکیت SOCIALISM اور اسلامی نظریہ ہے۔

سرمایہ داری | سرمایہ دارانہ نظام کو انگلستان کے مشہور و معروف ادیب و مفکر کارلائل CARLYLE نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے:

”سرمایہ دار کو یہ فکر ہوتی ہے اس کی بیس لاکھ قمیصوں کا کوئی خریدار نہیں اور مزدوروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی بیس لاکھ پشتوں کو ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں“

عصر حاضر کے مشہور ماہر اقتصادیات لارڈ کینیس LORD KENYS کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کا عنصر دنیا کی تمام اقتصادی خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس سے ہر پانچ چھ سال کے عرصہ میں دنیا پر نہایت شدید قسم کا بحران CRISIS مسلط ہو جاتا ہے جس سے کارخانے بند ہو جاتے ہیں۔ مزدور بھوکوں مر جاتے ہیں

اور ملک کی شادابی ختم ہو جاتی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ملک کا فالتو ذخیرہ اشیاء تباہ کرنا پڑتا ہے یا سمندر میں پھینکنا پڑتا ہے۔ یورپ کے ماہرین اقتصادیات نے معیاری قسم کے اقتصادی نظام کا جو خاکہ تیار کیا ہے وہ اسلام کے لگ بھگ ہے۔

سوشلزم سرمایہ داری کے بعد دوسرے نمبر پر سوشلزم ہے جسے تقریباً آدمی دنیا نے اپنا رکھا ہو گا۔ سوشلسٹ نظریۂ اقتصادیات کا موجد کارل مارکس **CARL MARX** ہے جو ایک جرمن یہودی تھا۔ مارکس نے نظریۂ اقتصادیات کی منطق **(DIALECTICAL MATERIALISM)** ہیگل **HEGEL** سے سیکھی لیکن جہاں ہیگل کائنات میں حکمت کا خزانہ دیکھ کر خدا کی ہستی کا قائل ہے۔ کارل مارکس خدا تعالیٰ کا منکر ہے۔ مارکس یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں حکمت ہے اور حکمت کا وجود حکیم کے وجود کے بغیر ناممکن ہے لیکن پھر بھی خدا کا قائل نہیں۔ البتہ نیچر کا قائل ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی عقل مند قوت **(INTELLIGENT FORCE)** کار فرما ہے جسے وہ نیچر **NATURE** کا نام دیتا ہے لیکن جسے وہ نیچر کہتا ہے ہم اسے خدا کہتے ہیں فرق صرف اتنا تھا لیکن جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے عیسائی مذہب نے غیر فطری اور خلاف عقل عقائد **DOGMAS** سے اہل یورپ اس قدر تنگ آچکے تھے کہ مذہب کے نام سے ڈرتے تھے اس شدید نفرت کے عالم میں انہوں نے مذہب کو اپنی زندگی سے بالکل باہر نکال کر پھینک دیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کارل مارکس کا نیچر یا ایک عقل مند قوت **INTELLIGENT FORCE** کا نظریہ عیسائیت سے اسلام کے زیادہ قریب ہے کیونکہ عیسائی مذہب میں خدا تعالیٰ کا جو تصور باندھا گیا ہے وہ ایک انسان خدا ہے جسے مام تصاویر میں انہوں نے سفید ریش بزرگ کی شکل میں دکھایا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اسلامی نظریۂ الٰہیات میں خدا تعالیٰ تجسیم یعنی جسم سے پاک اور منزہ ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کے محدود عقل میں نہیں آسکتی ہے۔ فیہ محدود کا محدود کے اندر سماتا محال ہے۔ اس لئے کیا ہی اچھا ہوتا کہ کارل مارکس

کے نظریہ النیات کو خواہ وہ کس قدر کمزور ہے اپنے منطقی نتائج تک لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس دور ساز EPOC MAKING شخصیت کے ماننے والے کروڑوں انسانوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی کے انکار سے بچایا جاتا ہے لیکن یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کا تھا اور وہ میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ کام کون کرے۔ اسی طرح جب جرمنی کے سب سے بڑے فاضل ارباب اور شاعر گوٹھے GOETHE نے قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھا تو کہا "اگر یہ اسلام ہے تو میرا عقلمند انسان مسلمان ہے" جب وائیٹر VOLTAIRE سے آنحضرت کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ میں محمد کے بوٹ کے شہسوار کے برابر بھی نہیں ہوں۔ کارل مارکس کا اقتصادی نظریہ یعنی سوشلزم | تین اصولوں پر مبنی ہے :-

۱۔ ایک ایسی سوسائٹی کا قیام جس میں طبقات نہ ہوں (CLASSLESS

SOCIETY)

۲۔ ایسی سوسائٹی جس میں نقدی نہ ہو (MONEYLESS SOCIETY)

۳۔ ایسی سوسائٹی جس میں ملک کی دولت سب لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم کی جائے لیکن حیرت کی بات ہے کہ سوشلزم کے بانی مابانی کے تین اصول آج تک کسی سوشلسٹ ملک میں رائج نہیں ہو سکے کیونکہ یہ قدرتی طور پر ناقابل عمل تھے۔ اسی وجہ سے کارل مارکس کو اکثر لوگوں نے ایک طرف ذہنیت کا آدمی (SINGLE TRACK THINKER) کہا ہے۔ بہر حال کمیونسٹ نظام کا سب سے بڑا مایہ ناز (اُن کے نزدیک) کا نام یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی دولت کو عوام سے چھین کر حکومت کے سپرد کر دیا ہے لیکن اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لوگوں کو بے اختیار بنا دیا گیا ہے اُن سے جذبہ تعمیر INITIATIVE چھین گیا ہے اور ان کی حیثیت ایک بڑی مشین کے پرزوں کی سی ہو گئی ہے۔ رینیز ردی کا سوال بھی اچھی طرح حل نہیں ہوا۔ فرانس کی کمیونسٹ پارٹی کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ روس میں سب سے کم آمدنی والے پنشنر در کر (مونش) کی ماہانہ تنخواہ

پچیس روپل اور سب سے زیادہ آمدنی والے دس افسران کی ماہانہ تنخواہ میں ہزار روپل ہے۔ اب پچیس افسران ہزار روپے کے درمیان جو فرق ہے وہی ان لوگوں کے معیار زندگی کا فرق ہے یہ فرق تو شاید بڑے سے بڑے سرمایہ دارانہ نظام میں بھی نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مزدوروں اور کسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں اور ضروری اشیاء کی کمی سے تالاں رہتے ہیں۔ سپروائزر لوگ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ظلم و ستم کی وارداتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس امیر لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں خوب عیش و عشرت سے رہتے ہیں۔ ان کو بنگلوں میں روپیہ جمع کرنے کی بھی اجازت ہے وہ اپنے مکان بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی تحویلی سنری زیورات سے لدی رہتی ہیں۔

اسلامی نظریۂ اقتصادیات کیونست دنیا تو اس بات پر نازاں ہے کہ اس نے ملک کی دولت کو حکومت کے ہاتھ میں دیکر دیا ہے آگے مساویانہ تقسیم ہو یا نہ ہو اس کی ان کو پرواہ نہیں لیکن اسلام اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ نہیں نہیں جو وہ سو سال ہوئے آگے نکل گیا تھا۔ اسلام میں ملک کی دولت کا ہرے سے کوئی مالک نہیں نہ عوام نہ حکومت۔ بلکہ ہر چیز کا مالک خدا عزوجل ہے۔ قرآن عظیم کا یہ عظیم الشان اعلان دنیا میں گونج رہا ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ

(جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے)

ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے اور جو چیز کسی انسان کے پاس ہے وہ بطورِ مالک اس کے پاس ہے اور اسے صحیح یا غلط طریق پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اسی انسان پر ہے اور قیامت کے دن اُسے اللہ کی دی ہوئی پانی پانی کا حساب دینا پڑے گا۔ اب آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ کس قدر ارفع و اعلیٰ نظریہ ہے اس نظریے نے ہر شخص کو اپنا آپ سنری بنا دیا ہے۔ اور حساب کتاب کے ذریعے غلط کاری کرنے

نہیں پاتا۔

اسلامی نظام اقتصادیات کے چار ارکان | اسلامی اقتصادیات کی بنیاد چار

زکوٰۃ، اتناغ سود اور خیرات۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ دنیا کے مذہب سے مذہب ملک میں بھی ان کی مثال نہیں ملتی۔ بڑا عظیم یورپ یا امریکہ کے کسی ملک کو دیکھ لیں نہ کسی جگہ قانون وراثت رائج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ سود کی بندش۔ البتہ خیرات پر کچھ نہ کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ان ممالک کی خیرات غریب ممالک پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور دیگر مراعات حاصل کرنے کی خاطر ہوتی ہے۔ ان نام نہاد مذہب ممالک میں تقسیم وراثت متونی کی وصیت کے مطابق عمل میں آتی ہے تقسیم وراثت کا کوئی قانون نہیں ہے اس کے برعکس اسلام میں مفصل اور مدلل و انصاف پر مبنی ایک ایسا قانون ہے جس میں متونی کا کوئی رشتہ دار محروم نہیں رہتا اور اس کی موت کے بعد اس کا سارا سرمایہ تقسیم ہو جاتا ہے۔

اسلام کے ہر کام میں للہیت | اس سلسلہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت اور نظام اقتصادیات

میں ہر کام اور ہر فعل کی بنیاد رفا و عامہ اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے لیکن دوسری اقوام میں ہر کام میں خود غرضی اور نفس پرستی پائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے زکوٰۃ کو لیجئے دوسرے ممالک میں زکوٰۃ کے مقابل انکم ٹیکس ہے لیکن انکم ٹیکس جہاں ملک کے عام خزانہ میں مخم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف آٹھ مدتوں پر ہے جو صرف غریب و مساکین پر مشتمل ہیں۔

سماجی نظام | اسلامی سماجی نظام SOCIAL ORDER کی مثال بھی

دنیا میں نہیں ملتی۔ اسلامی نظام میں ہر شخص کا درجہ مساوی ہے خواہ وہ گورا ہے یا کالا۔ اعلیٰ ہے یا ادنیٰ، امیر ہے یا غریب۔ ایرانی ہے یا تورانی عربی

ہے یا حبشی۔ بادشاہ ہے یا مزدور۔ اس کے برعکس مہذب ممالک میں گوروں اور کالوں کے الگ الگ گھر الگ عبادت گاہیں اور الگ معیار زندگی ہے۔ امریکہ میں کالی نسل کے لوگوں کے خلاف جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اس کی داستانیں سوچو۔ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں۔ افریقہ میں جس نسلی امتیاز APARTHIED کی اقوام مغرب پرورش کر رہے ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود نسلی امتیاز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اس کے خلاف اقوام متحدہ میں کوشش سے ووٹ پاس ہو جاتا ہے تو پانچ بڑی قوموں میں سے کوئی آتا ہے اور اسے ویٹو VETO کر دیتا ہے۔ ہندو دھرم کو دیکھیں بھارت مانا میں بارہ کروڑ بدقسمت اچھوت اور آٹھ کروڑ مسلمان جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھوت اپنے آپ کو ہندو کہلاتے ہیں لیکن چونکہ وہ نیچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ان کو عبادت گاہوں میں داخل ہونے کی اجازت ہے نہ شادی بیاہ میں شامل ہو سکتے ہیں نہ ان کو کوئی رشتہ دیتا ہے نہ ان سے کوئی رشتہ لیتا ہے اور نہ ان کو یہ اجازت ہے کہ مغز خاندان کے ہندوؤں کی کسی چیز کو چھو سکیں۔ بلکہ اگر کوئی اچھوت ذات پات کے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ لیں تو کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ صرف اس وجہ سے اس پر ان کی ناپاک نگاہیں پڑ گئی ہیں۔ اس کے برعکس جب بلال حبشی کسی مجلس میں داخل ہوتے تھے تو بڑے بڑے عرب سردار ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے اس وجہ سے کہ اسلام میں بزرگی اور عزت کا معیار نیکی کے سوا کچھ نہیں قرآن عظیم کا اعلان ہے کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ثُمَّ يَنْصُرُ اللَّهُ الَّذِينَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے)

عورت کا مقام | تہذیب مغرب نے عورت کو مردوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیا ہے جسے وہ اپنی خواہشات پورا کرنے کی خاطر جس طرح چاہیں بچا سکتے ہیں۔ مردوں کی نظریں ترک کرنے کے لئے عورت سے کپڑے اتار لئے گئے

ہیں اور انہیں نیم برہنہ بلکہ اکثر اور خاص مقامات پر اُسے پوری طرح برہنہ کر دیا گیا ہے اور اس بے حیائی اور وحشی پن کا نام آزادی نسوان رکھا گیا ہے۔ نائٹ کلبوں NIGHT CLUBS اور بلیو فلموں BLUE FILMS میں جو اس مقدس دیوی اور منصفِ نازک کا حشر ہوتا ہے اُسے کوئی مذہب انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اقتصادی نظام میں متوفی کی جائیداد میں نہ بیوی کا کوئی حصہ مقرر ہے نہ بیٹا کا، نہ بہن کا نہ ماں کا نہ دادی نانی کا۔ ہاں کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنی وصیت کر کے رقم مقرر کر دے تو اس کی مہربانی لیکن اسلام میں ہر عورت خواہ وہ بیوی ہے بیٹی ہے بہن ہے۔ ماں ہے دادی ہے یا نانی ہے اس کے لئے متوفی کی جائیداد میں درجہ اولیٰ مقرر ہے اور یہ حصہ نہ دینا گناہ ہے۔

مسئلہ طلاق | یہ مذہب اقوام آج اسلام کی دیکھا دیکھی میں اپنے ملکوں میں قانون طلاق پاس کر رہی ہیں اور بعض ممالک میں آج تک یہ قانون نافذ نہیں ہو سکا لیکن اسلام میں آج نہیں آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن عظیم میں قانون طلاق نافذ ہو چکا تھا۔ اب بھی جن ممالک میں طلاق جائز قرار دی گئی ہے وہ بھی صرف عدالت میں جا کر طلب کی جا سکتی ہے جس سے بڑی خرابی اور بدنامی ہوتی ہے لیکن اسلام میں ہر بالغ شخص کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے صرف خود کوں کے لئے جو عام طور پر جذباتی ہوتی ہیں یہ مزوری ہے کہ عدالت میں جا کر طلاق حاصل کریں۔ اگر ان کو طلاق کا کھلا حق دے دیا جاتا تو روزانہ کئی بار طلاق عمل میں آتی۔

تعددِ ازدواج | آج کل تعددِ ازدواج POLYGAMY نہایت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ چونکہ تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں اس لئے یہاں صرف تعددِ ازدواج کے متعلق چند غیر مسلم مفکرین اور ماہرین کی رائے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ سنڈے کرائیکل (SUNDAY CHRONICAL) میں ایک عورت نے لکھا ہے کہ:-

”اگر ہر آدمی ایک ایک عورت سے بے نیاز ہو جائے تو پھر بھی برطانیہ میں چالیس لاکھ عورتیں بیچ جاتی ہیں جن کو کو خاوند نہیں ملتا۔“
 ڈاکٹر میک فارلانس (DR. MACFARLANCE) اپنی کتاب
 کیس آف پالیگیمی (CASE OF POLYGAMY) میں لکھتے ہیں۔
 ”مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے یا سماجی نقطہ نگاہ سے تعدد
 ازدواج تہذیب و تمدن کے بلند سے بلند معیار کے مطابق ہے۔
 اگر تعدد ازدواج پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ طوائف گردی، کثرتِ نسا
 اور بے حیائی کے سوا کچھ نہیں۔“
 ڈاکٹر جارج ریٹ اسکاٹ (G.R. SCOTT) لکھتے ہیں کہ:
 ”انسان فطری طور پر کثرت ازدواجی (POLY GAMOUS)
 ہے اور یہی تمدن کے ارتقا کا قضا ہے۔“
 ڈاکٹر لی۔ بان (LEBON) جو ماہرینِ علمِ منہیات SEXOLOGY
 میں شمار ہوتے ہیں لکھتے ہیں:-

تعدد ازدواج سے بہت سے جرائم کا انسداد ہو سکتا ہے مثلاً
 قحطِ خاوند، خفیہ مردانہ اور نسوانی امراض - (VENEREAL -
 DISEASES) - اسقاطِ حمل (ABORTIONS)
 بے باپ کے بچوں کی لعنت - اور بے شوہر خواتین کی کثرت -
 ڈاکٹر میکس نارڈن (MAX NORDAN) لکھتے ہیں:
 ”ایک بیوی کے قانون کے باوجود ہر ملک میں لوگ متعدد بیویاں
 رکھتے ہیں جو غیر قانونی ہوتی ہیں۔ لاکھوں انسانوں میں ایک انسان
 ایسا ہوگا جو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتا ہوگا۔“

ان ماہرینِ فن کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ تعدد ازدواج کا قانون ہی نفع انسان

کے لئے بڑی رحمت ہے جس میں بڑے بڑے اخلاقی اور سماجی جرائم کے اشداد کا راز مضمر ہے۔

روحانی ترقی | مختلف مذاہب اور تمدنوں کے دنیاوی امور کا اسلامی امور سے مقابلہ کر کے آپ نے اسلام کی حقانیت اور برتری کا ملاحظہ نوکر لیا۔ اب آئیے انسانی زندگی کے دوسرے اور زیادہ اہم پہلو یعنی روحانی ترقی کا بھی اندازہ کر لیں کیونکہ یہی اس کتاب کا حقیقی موضوع ہے اور باقی امور کا صرف منہا اور تقابل کی خاطر درج کتاب کیا گیا ہے۔ کم علم اور بعض کج فہم اور متعصب غیر مسلم مصنفین تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام روحانیت سے بالکل خالی ہے اور مسلم صوفیاء نے روحانیت میں جو کچھ حاصل کیا دوسرے مذاہب کے حال کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں قرب الی اللہ اور معرفت حق کی جتنی منازل اور مقامات کی نشان دہی کی گئی ہے اور جن منازل اور مقامات تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام و تابعین تبع تابعین اور دیگر اکابر اولیاء مہینچے ہیں ان سے دیگر مذاہب کی سطحی اور ادنیٰ قسم کی روحانیت کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس مضمون پر مفصل بحث ایک علیحدہ باب میں آ رہی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو تھوڑے سے عرصے میں اسلام نے اس قدر ترقی کی کہ ساری دنیا کو روز روشن کی طرح منور کر دیا اور علوم و فنون میں بے نظیر ترقی و ترقی کے ساری دنیا کو تہذیب و تمدن سکھایا اس کی وجہ یہی اور صرف یہی تھی کہ ہمارے اسلاف کو روحانی ترقی میں کمال حاصل تھا۔ روحانی قوت کے بل بوتے پر مسلمانوں نے اپنے سے کسی گنا افواج پر فتوحات حاصل کیں۔ روحانی قوت سے کائنات کو تسخیر کیا اور روحانی قوت سے علوم و فنون میں کمال حاصل کیا، روحانی قوت سے ساری دنیا پر غالب آ گئے اور روحانی قوت کے ذریعے پرواز کر کے ذات حق سے وصل ہوئے اور مصداق حدیث **يَا خَلْقُ اَللّٰهُ صَافَاتُ السَّمٰوٰتِ** سے متصف ہو کر دنیا میں خلیفۃ اللہ اور

تا بہ حق کی حقیقت سے حکمرانی کی۔ کشف و کرامات کی دولت سے مالا مال ہوئے اور حق تعالیٰ کے نزدیک اور مخلوقات کے ہاں ایسا مقام پیدا کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سراسر روحانیت ہے۔ روحانیت کے بغیر اسلام خالی ڈھانچہ اور مردہ جسم ہے۔ اسلام میں تمام عبادات کی غرض و غایت تزکیہ نفس ہے اور تزکیہ نفس کی غرض و غایت حصولِ قرب و وصالِ حق ہے۔ اسلام میں تمام کاموں، پیشوں اور علوم و فنون کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا ہے اس لحاظ سے دنیا کے تمام کام منزلِ مقصود نہیں بلکہ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے ذرائع ہیں اور منزلِ مقصود اللہ ہے۔ قرآنِ مجید کہتا ہے: **وَالْاٰلِیَ رَبِّکَ لَمَنْتَھِمَا** (اور تیرا انتہائی مقام اللہ تک رسائی ہے)

روحانیت ایک سائنس ہے | چونکہ آنحضرتؐ کے زمانہ مبارک میں مختلف علوم و فنون کو مرتب کرنے اور ترویج دینے کی فرائض تھیں اس لئے آپ کے بعد جس طرح مسلمانوں نے قرآن و حدیث میں دیئے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر مختلف علوم و فنون مثل اصولِ قرآن، اصولِ حدیث، اصولِ فقہ، علمِ کلام، علمِ بیان، علمِ صرف و نحو وغیرہ کو باقاعدہ علوم (سائنس) کی شکل میں مرتب کیا۔ علمِ روحانیت کو بھی ائمہوں نے باقاعدہ سائنس کی شکل میں مرتب اور مدون کیا جس سے آنے والی نسلوں کا کام آسان ہو گیا۔

روحانیت کی منازل اور مقامات کو آدمی اس وقت سمجھ سکتا ہے جب اسے حق اللہ کی ذات و صفات کے متعلق کچھ علم ہو جائے اور انسان کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ لہذا علمِ روحانیت پر بحث کرنے سے پہلے ہم ایک باب میں حق تعالیٰ کی ہستی اور حقیقت کے متعلق کچھ بیان کریں گے اور دوسرے باب میں حقیقتِ انسان سے قارئین کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد امید ہے کہ بندہ اور معبود کے درمیان جو تعلق ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا اور مقصدِ حیات بھی واضح ہو جائے گا۔

دوسرا باب

اسلام میں ہستی باری تعالیٰ کا تصور

(CONCEPTION OF GOD IN ISLAM)

ہستی باری تعالیٰ کے متعلق کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا میں یہ مضمون یا مسئلہ سب سے زیادہ مشکل، اذوق، نازک اور لطیف ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ مشکل اس لئے بن گیا ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگ اس مسئلے کو روایتی و جہلان سے نہیں جو اس کا حقیقی حل ہے بلکہ عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسانی عقل محدود ہے۔ عقل کا انحصار جو اس جسم پر ہے جو خود محدود ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ہستی لامحدود، لاناہتا اور بے پایاں ہے تمام منطق اور معقولات اس بات پر تفتق ہے کہ اللہ محدود محدود میں نہیں سما سکتا =

(INFINITE CANNOT BE CONTAINED BY
FINITE)

اس بنیادی اصول کو ذہن نشین کر لینے سے باقی امور سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام یا ہستی باری تعالیٰ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف ہونا اور بات اور عقل سے ماورسی اور بلند تر ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ ہمارا عقل اس بات کی گواہی

تو ضرور دیتا ہے کہ قانون علت و معلول (LAW OF CAUSE AND
EFFECT) کے تحت دنیا کی کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آسکتی۔ کائنات کا

وجود اور اس کے ہر ذرہ میں عظیم الشان حکمت (INTELLIGENCE) کا درجہ اس بات کا پتہ بتاتا ہے کہ کوئی عظیم الشان حکیم پس پردہ ضرور کارفرما ہے لیکن اس حکیم کی ہستی اس قدر ارفع و اعلیٰ اور لامحدود ہے کہ انسان کے محدود عقل کے لئے اس کا پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے۔

منطقی استدلال | قانون علت و معلول کے مطابق بحث کرنے کا نام منطقی استدلال ہے اگرچہ استدلال سے حقیقت پوری طرح آشکارا نہیں ہو سکتی تاہم اس کے ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی نے راقم الحروف سے سوال کیا کہ ثابت کرو کہ خدا ہے۔ ہم نے کہا اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ ثابت کرو کہ جی کر ہی پر آپ بیٹھے ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے تو آپ میری عقل کے معیار کے متعلق کیا کہیں گے۔ آپ یہی کہیں گے کہ پاگل خانہ کی رونق بننے کے قابل ہے۔ اس کا کہا بالکل درست ہے۔ ہم نے کہا جب اس معمولی سی کرسی جس میں صرف یہ حکمت ہے کہ آدمی کو زمین سے دو فٹ اوپر اٹھا رکھتی ہے، کے بنانے والے کی ہستی کے انکار کرنے والے کا مقام آپ کے نزدیک پاگل خانہ ہے تو آپ خود فرمائیں کہ اس پوری کائنات جس کے ذرہ ذرہ میں علم اور حکمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں اس کائنات کے خالق کی ہستی کا انکار کرنے والے کا مقام کہاں ہوگا۔ اس نے کہا یہ دنیا تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کس طرح وجود میں آئی۔ ہم نے کہا آپ اس اہم سوال کا جواب دینے سے کیوں راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی سوال یہ ہے کہ یہ کائنات اپنے عظیم الشان حکمت کے خزانوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ ادھر تو آپ مسلمانوں کے کشف کرامات اور خوارق و عادات کے قصوں پر یقین نہیں کرتے کیونکہ یہ قانون علت معلوم کے خلاف ہیں اور دوسری طرف آپ اتنی بڑی کائنات کے کرشموں اور عجیب و غریب حکمت و مائنس کے خزانوں کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ خود بخود وجود میں آئے ہیں یہ کیا حماقت ہے۔ اس کا جواب اس سے بن آیا اور اٹھ کر چلا گیا۔

ایک روسی سے بحث | اسی طرح ایک دفعہ ریل گاڑی میں ایک روسی سے بحث ہوئی
اس نے کہا آپ ثابت کریں کہ خدا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ
ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں ہم نے کہا اس لئے کہ جب آپ یہ ثابت
نہیں کر سکتے کہ اس ریل گاڑی کو کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس ساری کائنات کے بنانے
والے کی کس طرح نفی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور سوچتا رہا۔

اسحاق نیوٹن (ISSAC NEWTON) کا واقعہ | نیوٹن نے ایک ایسی مشین
بنوائی تھی جو نظام فلکی کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ اس مشین کو چلانے سے تمام مصنوعی ستارے
زمین، سورج اور چاند، حرکت میں آجاتے تھے اور اپنے اپنے راستے پر چلتے رہتے تھے۔
ایک دفعہ ایک دہریہ ATHEIST وہ مشین دیکھنے گیا۔ مشین دیکھ کر
اس نے نیوٹن سے دریافت کیا کہ یہ مشین کس نے بنائی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کسی نے نہیں
بنائی خود بخود بن گئی ہے۔ اس پر دہریہ نے کہا یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے۔ نیوٹن نے کہا
جب نظام فلکی کا ایک چھوٹا سا لوہے کا بنا ہوا نمونہ خود بخود نہیں بن سکتا تو وہ اصل اور
اس سے کہیں زیادہ بڑا اور مکمل نظام فلکی کس طرح خود بخود وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ بات سن
کر وہ ذات حق کا قائل ہو گیا۔

امام ابو حنیفہ | امام ابو حنیفہ نے بھی دہریوں کی ایک جماعت کو اسی طرح مسلمان کیا تھا
دہریوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہستی باری تعالیٰ پر بحث کرنے
آئی۔ آپ نے فرمایا کل بارہ بجے آنا چنانچہ وہ دوسرے دن بارہ بجے آپ کے مکان پر
پہنچ گئے لیکن آپ مکان پر نہ تھے۔ دو تین گھنٹے دیر کر کے آپ گھر آئے اور ان لوگوں سے
کہا کہ معاف کیجئے مجھے دیر ہو گئی وجہ یہ تھی کہ میں دریا سے وابلہ کی دوسری طرف گیا ہوا تھا
جب واپس آیا تو دریا پر کوئی کشتی نہ تھی میں تاجدار کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
کشتی کے تنگے دریا کے کنارے پر خود بخود آ گئے اور آپس میں جڑ کر کشتی کی شکل اختیار

کر لی۔ اس کے بعد وہ کشتی پانی میں داخل ہو گئی اور چل کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی
جب میں اس میں بیٹھا تو وہ خود بخود چل پڑی اور مجھے دریا کے پار پہنچا دیا۔ یہ سن کر
دہروں نے کہا کہ مسلمانوں کے امام جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں
بالکل سچ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ممکن نہیں تو
کائنات کا یہ عظیم کارخانہ کیسے خود بخود چل رہا ہے۔ اس پر وہ خدا کی ہستی کے قائل ہو گئے
اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو حتمی منطقی استدلال۔ لیکن حیا اور پرکھا جاسکتا ہے منطقی استدلال
کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے حقیقت کا علم تو ہو جاتا ہے لیکن حقیقت سامنے نہیں آتی منطقی
استدلال کی کمزوری کو دیکھ کر حضرت مولانا رومؒ نے فرمایا یہ

گر بہ استدلال کار و دیں بدے

فخر رازی را ز دایر دیں بدے

اگر منطقی اور فلسفیانہ استدلال سے کام بنتا تو امام فخر الدین رازی دین کا راز سمجھ لیتے
اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو سمجھنے کے لئے منطقی استدلال کافی نہیں بلکہ
وجدان کی ضرورت ہے۔

امام فخر الدین رازی بڑے منطقی تھے۔ اگرچہ آپ نے ایک
صوفی بزرگ سے بیعت کی تھی لیکن اس کو چہ میں زیادہ کام
کے انتقال کا واقعہ

جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان پہنچ گیا۔ اس نے کہا ثابت کرو کہ خدا ہے۔ آپ
نے دلیل دی۔ شیطان بھی بڑا عالم ہے، اس نے وہ دلیل رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل
دی۔ اس نے وہ بھی رد کر دی۔ آپ نے تیسری دلیل دی اس نے وہ بھی رد کر دی اسی
طرح آپ نے تناوے دلائل دیئے اور شیطان نے سب کے سب رد کر دیئے۔ اب آپ
کا چہرہ سیاہ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ کے مرشد نے جو کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے بلند
آواز سے کہا: تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں نے خدا کو بلا دلیل مانا ہے۔ یہ بات امام صاحب

نے سن لی اور نور اکہا کر میں نے خدا کو بلا دیا۔ یہ سن کر شیطان بھاگ گیا۔
قانون شہادت | قرآن عظیم میں جہاں منطقی دلائل سے کام لیا گیا وہاں اس سے
 ارفع و اعلیٰ تین قسم کے اور ثبوت بھی ملے ہیں۔ منطقی استدلال
 کے بعد دوسرا ثبوت قانون شہادت ہے۔ یعنی ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام جو تمام
 لوگوں میں سے سب سے زیادہ راست باز، متقی و پرہیزگار صدیق اور امین شمار کئے جاتے
 رہے ہیں خدا تعالیٰ کے قرب میں رہ کر اور اس کی ہستی کا مشاہدہ کر کے لوگوں کے سامنے
 ذاتی شہادت پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا
 یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کی شہادت قبول کر لی جائے۔ اگر قانون شہادت پر عمل نہ کیا جائے
 تو ہم زندگی میں ایک اپنچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب کسی حج کے سامنے قتل کا مقدمہ
 پیش ہوتا ہے تو ایک آدمی کو پھانسی دینے جیسے اہم کام کے لئے اُسے صرف دو گواہوں
 کی چشم دید شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دو معمولی قسم کے آدمیوں کی شہادت ایک
 آدمی کی جان لینے کے لئے کافی نہیں جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان راست باز، پاک، زورور
 متقی و پرہیزگار انسانوں کی شہادت نہ مانی جائے جو ہر زمانے میں مسلسل آتے رہے ہیں اور
 یہی ایک پیغام دیتے رہے ہیں کہ اللہ برحق ہے

علم الیقین | قانون شہادت کا اعتبار کرنے کا نام شریعت کی اصطلاح میں علم الیقین ہے
 یعنی علم کا وہ درجہ جو کسی دیکھنے والے کی شہادت کے بعد حاصل ہو۔ اس
 قسم کے ایمان بالغیب کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سر میں سر میں درد ہے،
 آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، دوا دیجئے۔ اگر ڈاکٹر آپ کی بات
 پر اعتبار نہ کرے اور اس بات کا ثبوت طلب کرے تو پھر کیا ہوگا۔ آپ علاج سے محروم رہ
 جائیں گے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے تو آپ بھی اس پر اعتبار کرتے ہیں
 اور یہ نہیں کہتے کہ ثابت کیجئے کہ اس دوا سے مجھے آرام آجائے گا۔ اگر آپ کہیں بھی تو علاج
 سے محروم رہ جائیں گے۔ غرض علم الیقین یعنی قانون شہادت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں

ہو سکتا۔

عین الیقین | علم الیقین کے بعد ایمان کا دوسرا درجہ ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں۔ عین الیقین سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کا یقین کرنا چنانچہ قرآن عظیم میں منطقی دلائل اور علم الیقین کے بعد تیسری قسم کا ثبوت عین الیقین ہے۔ قرآن حدیث پر عمل پیرا ہونے اور روحانی ماہرین فن کی ہدایات اور تربیت کے بعد آدمی کو معانی ترقی کی اس سیج (منزل) پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ حقیقت باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے یعنی باطنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایمان باللہ کے اس درجہ کو عین الیقین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

حق الیقین | اسلام نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور ایمان کے اس بلند ترین درجہ تک حق الیقین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حق الیقین کا مطلب ہے حق تعالیٰ کو اپنے اندر محسوس کرنا۔ علم الیقین کی مثال اس شخص کے ایمان کی ہے جس نے آگ نہیں دیکھی لیکن سنا ہزار ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ عین الیقین کا مرتبہ اس شخص کو حاصل ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آگ جلاتی ہے اور حق الیقین کا مقام یہ ہے کہ آدمی آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھ لے کہ آگ جلاتی ہے۔

سب اہم بات | سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ عقل اور منطقی ثبوت کو اسلام میں کافی نہیں سمجھا گیا کیونکہ اس کے خدا تعالیٰ کی ہستی انسانی عقل کی ایجاد ہو جاتی ہے اور جو چیز عقل کی اختراع ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقل کی ایجاد کردہ ہستی پر یقین لانا شرک ہے کیونکہ وہ عقل کا تراشیدہ بُت ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا اس لئے اسلام عقلی دلائل سے زیادہ قانون شہادت کو ترجیح دیتا ہے اور قانون شہادت پر بھی اکتفا کرتے ہوئے مزید درمزیہ ثبوت بہم پہنچاتا ہے یعنی حقیقت کو اس کی آنکھوں کے سامنے آشکار کرتا ہے اور مزید برآں قلب کے اندر اس کی ہستی کو محسوس کراتا ہے بلکہ

جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو جائے گا طالب حق ذات و صفات میں فنا ہو جاتا ہے اور وہی مٹ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہستی باری تعالیٰ کے متعلق ثبوت نہ دنیا میں ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہو گا کیونکہ فنا کا درجہ آنکھوں سے دیکھنے سے بھی زیادہ ہے اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپ کو اس درجہ قرب و وصال حاصل ہو کر وہ اور آپ ایک ہو جائیں۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس قسم کا یقین محکم دنیا کی ہر چیز کے متعلق یقین سے قوی تر، بلند تر اور مضبوط تر ہے۔ بلکہ یہ یقین آپ کی اپنی ہستی میں یقین سے بھی محکم تر ہو تا ہے کیونکہ قرب و وصال حق کی بلند منازل میں آپ کی مہیوم اور اعتباری ہستی گم ہو جاتی ہے اور ذات باری تعالیٰ باقی رہ جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہئے۔ اسی بات کو دیکھ کر عارف رومی چلا اٹھتے ہیں۔

آفتاب آمد و دلیل آفتاب

گرد و لیلیت باید از او سے رو متاب

(آفتاب کا ثبوت خود آفتاب ہے۔ اگر سورج کی ہستی کا ثبوت چاہتے ہو تو اس کی طرف دیکھو) حق تعالیٰ اقرب اور ظہر ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظر نہ آنے کے دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ وہ اظہر ہیں دوسرے وہ اقرب ہیں۔ اظہر کے معنی میں نہایت ہی سخت ظہور پذیر اور اقرب کے معنی میں نہایت ہی قریب جب ایک ہزار کینڈل پاؤں CANDLE POWER کے بلب کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے اور سورج کی روشنی سے آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں تو اس سورج جیسے لاکھوں سورج پیدا کرنے والی ہستی کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس کا انکشاف جو حقیقت پر مبنی ہے تو یہ ہے کہ روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ روشنی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب مادی اشیاء پر پڑتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ جو مجسم نور اور بھرپور اور شدید نور ہے۔ آپ کو کیسے نظر آ سکتا ہے۔

نیز جو چیز قریب تر ہوتی ہے کم نظر آتی ہے۔ ناک اور بلیکس اس لئے نظر نہیں آتیں کہ آنکھوں سے قریب ترین فاصلہ پر ہیں۔ آپ کسی تصویر کو آنکھوں کے بالکل قریب کر دیں تو نظر نہیں آئے گی۔ اب چونکہ باری تعالیٰ انسان سے اس قدر قریب ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز اتنی قریب نہیں ہے حتیٰ کہ اس کے اپنے وجود اور اپنی جان سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے لَعَنَ الْاَشْرَبُ الْاَلْبُیْضُ مَنْ جَلَّ الْوَدِیْدُ۔ (ہم انسان سے اس کی رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں) جب یہ بات ہے تو آپ اُسے کس طرح دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں وہ تو آپ کے اندر موجود ہے اور بڑی قوت اور شان سے موجود ہے۔ آپ کس طرح اس سے بے خبر رہ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے اس کی ذات پاک سے کوئی شخص بلکہ کوئی جاندار اور کوئی چیز بے خبر نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ذاتِ حق ہر چیز اور ہر جاندار کی ہستی کا منبع اور مصدر ہے۔ ہر چیز اور ہر جاندار اس کے عشق اور اس کی تسبیح میں مشغول ہے غافل ہے غافل ہے تو صرف عقل غافل ہے۔ اس لئے عرفاء کا قول ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ثبوت کی ضرورت عقل کو ہے عشق کو نہیں کیونکہ عقل ہی سب سے بڑا حجاب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشف زیادہ تر چھوٹے بچوں، کم عقل اور مجذوب لوگوں کو اور جانوروں کو ہوتا ہے۔ لیکن وجدانی طور پر ہر شخص عشقِ حق میں مرشار ہے۔ عقل کو دور کر کے عشق کی غلامی میں آؤ تو حقیقت فوراً آشکارا ہو جائیگی حق تعالیٰ قلب سے یعنی قلب کی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اقبال نے نیٹھے NITCHE کے حق میں خوب کہا ہے

قلب ادمومن دماغش کافر است

(اس کا قلب مومن اور دماغ کافر ہے) اور یہی حال ہر شخص کا ہے۔ ہر شخص فطری طور پر عشقِ حق میں مرشار ہے کیونکہ اس کی تخلیق ہی اسی طرح ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں فَتَنَعْتُمْ فِيهِ مِنْ دَرَجَاتٍ (میں نے آدم میں اپنی رُوح پھونکی) پس رُوحِ حق جو انسان میں ہے کا تعاف یا یہ ہے کہ وصلِ حق کے لئے بے چین رہے۔ اس

لئے اگر معاملہ عقل سے نکال کر عشق پر اور دماغ سے نکال کر قلب پر چھوڑ دیا جائے تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ثبوت ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں :

لَا يَسْتَعِينُ اَرْضِي وَلَا يَسْعَى سَمَاءٌ وَلَكِنْ يَسْتَعِينُ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ
دنہ میں اپنی زمین میں سہا سکتا ہوں نہ اپنے آسمانوں میں سہا سکتا ہوں لیکن اپنے مومن بندہ
کے قلب میں سہا سکتا ہوں) اب آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ عابد مومن کے قلب کی
کیا وسعت ہوگی۔ نیز قرآن عظیم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

(اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے)۔ امام غزالیؒ نے نور کے معنی نور حیات اور نور وجود کے
لئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لئے بمنزلہ روح اور جان ہیں۔ اس کے فیض وجود سے
کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے۔ وہی ہر چیز کی اصل اور ہر چیز کا مصدر اور ہر چیز کا روح رواں
ہے۔ کیا کوئی احمق سے احمق کسان جو رات دن چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے ذریعہ دریا
کے فیض عام سے سیراب ہو رہا ہے کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ثابت کرو کہ دریا کا وجود ہے کیونکہ
دریا کا وجود تو اس کی زندگی ہے وہ ہر آن ہر لمحہ دریا کے فیض میں بس رہا ہے۔ اس کی کھیتی
اس کی پیداوار۔ اس کی خوراک۔ اس کے جانور۔ اس کا دودھ اس کا کھن اس کا گوشت اس
کا پرست سب کے سب دریا بادشاہ کے فیض عام کا متبہ ہیں۔ پھر وہ کس منہ سے کہے گا کہ
دریا کا وجود ثابت کرو۔ اگر کہے گا تو اس کے دماغ میں فتور ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر
چیز مستحق باری تعالیٰ کے فیض وجود سے وجود میں آئی ہے اور اسی ہی الیقوم سے زندہ اور
قائم ہے۔ اس کی صفت قیومیت اور صفت حیات ہر چیز میں جاری ساری اور طاری
ہے وہ کائنات کے لئے بمنزلہ روح اور جان ہے۔ جو لوگ اسے آیہ پاک الرحمن
علی العرش استوی کے مطابق عرش پر مقیم سمجھتے ہیں وہ عرش کی حقیقت کو قرآن سے
بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کما ہے ذَبِحْ كَوْمِئِذِهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اس کے عرش و کرسی میں آسمان اور زمین شامل ہیں) جب یہ حال ہے تو پھر وہ کائنات کے

کس طرح الگ تعلق ہو کر رہ سکتا ہے۔ ساری کائنات اس کا عرش ہے۔ نیز فرمایا
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَابِضٌ (وہ ہر شے پر محیط ہے یعنی ہر چیز اس کے وجود میں شامل ہے)
لہذا کیا کبھی جسم بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ روح کہاں ہے روح تو آپ کی جان ہے اسی سے
آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اگر روح نہ ہو تو جسم بے جان ہو کر قبر میں
وکیل دیا جاتا ہے لہذا جو لوگ اپنی روح اور کائنات کا ثبوت مانگتے ہیں وہ عقل کے
فتور کی وجہ سے مانگتے ہیں کیونکہ آپ کا وجدان نہ روح سے غافل ہے نہ حق تعالیٰ سے
کیونکہ وہی اس کی جان ہے اور اسی سے وہ زندہ ہے اور شب و روز اس کے مشاہدہ میں
ہے لیکن حضرت عقل ہے کہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس لئے تمام مذاہب کی تعلیمات کا لب لباب
یہی ہے کہ عبادات ایثار اور قربانیوں کے ذریعہ ترکہ نفس کیا جائے اور عقل سے بچپ
چھڑا کر عشق کو اپنا راہ نما اور رہبر بنایا جائے۔ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا ہے ۴

مرجا اے عشق خوش سودائے ما	اے طیب حلقہ ملت ہائے ما
اے دوائے نعت و ناموس ما	اے تو افلاطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق برفلاک شد	کوہ دررقص آمد و چالاک شد
عشق آن شعلہ است کو چوں برفروخت	ہرچہ جز معشوق باقی حلقہ بخت
شرح عشق از من بگویم بر دوام	صد قیامت بگذرواں نامقام
در و حاصل کن کہ در ماں در درشت	در دو عالم داروے جان در درشت
کفر کا فرا و دیں وین دار را	ذره دردت وے عطا را

لہذا عقل کو ثبوت کی جو ضرورت تھی اوپر دئے ہوئے چار قسم کے ثبوت سے پوری کر دی
گئی۔ عشق کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ عشق خود ثبوت ہے معشوق نہ ہو تو عشق
کہاں۔ عشاق جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوست کا رخ انور اس قدر روشن ہے کہ اس پر
نظر نہیں جم سکتی۔ عیاں را چہ بیان۔ ظاہر کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ البتہ اس کے قرب
وصال کے شوق میں ہر دل تڑپ رہا ہے اور اسی قرب و وصال کی منازل طے کرتے کرتے زندگی

تمام پہاڑی ہے نہ دوست کے حسن و جمال کی کوئی حد ہے نہ عاشق کے ذوق و شوق کی
نہ محبت ناپتے دار و نہ سعدی را سخن پایاں
بمیر و تشنه مستقی و دریا، بچسپاں باقی

دوست کے حسن و جمال کی کوئی حد ہے نہ سعدی کے جذبہ شوق کی۔ بس حال یہ ہے کہ
استغنیٰ کے مرغن کی طرح عاشق پانی پیتے پیتے مرجائے گا لیکن دریا اُسی طرح چلتا رہے گا
محبوب حقیقی کی محبت میں ہر شخص والد و شدا ہے لیکن اُسے عقل نے گمراہ کر رکھا ہے اس
لئے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی یہ ترب اور تشنگی کس وجہ سے ہے۔ مولانا روم اپنی کتاب
فیہ ما فیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طلب میں دیوانہ ہے کوئی
دولت جمع کر رہا ہے کوئی طلب علم میں مشغول ہے کوئی طلب جاہ و حشمت میں سرگرداں ہے
کوئی کھیتی باڑی میں مصروف ہے کوئی کلبہ رانی میں، کوئی شہوت رانی میں دراصل طلب
حق ہے جو اسے کشاں کشاں ہر جگہ لئے پھرتا ہے اور کسی جگہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔
عقل کے حجاب نے اُسے محبوب سے نا آشنا کر دیا ہے اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ میر
اندر کس کی طلب ہے لیکن طلب ایسی ہے کہ آرام نہیں کرنے دیتی۔ یہ سب دوست کی
طلب ہے جو ہر جگہ سر مار رہی ہے اور بالآخر جب کسی اللہ والے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ
یہ دوست ہی کا عشق ہے جو عشق اشیاء کی صورت میں سر مار رہا ہے تو پھر اُسے یقین
کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ یقین ترقی کرتے کرتے عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچ
جاتا ہے اور وصالِ حق نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ
دوست کی نشاندہی کی جائے تاکہ اس کے طالب وہاں تک رسائی حاصل کر کے حیات
ابدی، سرورِ سرمدی اور دولتِ ابدی سے مالا مال ہوں یقین جانو کہ اس وقت جس چیز
کی آپ کے دل میں محبت ہے وہ محبوب حقیقی کی محبت ہے۔

ہر چہ شد از تاب زلف یار شد دام شد زنجیر شد تسبیح شد زنا شد
مقصد من در ہر دو عالم رست شغل ہائے بعد در امن بیدارم ختم (واحد)

لہذا جو شخص دوست کی ہستی کا ثبوت طلب کرتا ہے دل سے نہیں دماغ سے طلب کرتا ہے عشق سے نہیں عقل سے طلب کرتا ہے اس لئے سب سے برتر روش یہ ہے کہ دل کی بات سب سے عقل کی بات نہ مانو۔

ہر کس نہ شناسد راز است و گرد اینہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است
ہست در سینہ ما حبسہ جانانہ ما

بت پرستیم و دل ماست صنم خانہ ما (بوعلی قلندر)

حقیقت باری تعالیٰ | دیکھ لینے کے بعد اب کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی کیونکہ ان میں سے دو ایسے ثبوت ہیں کہ عام طور سے دنیاوی لوگوں نے زیرِ غفلت ہو گئے نہ دیکھے ہوں گے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کو کما حقہ سمجھنا بشر کے لئے محال ہے۔ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق۔ مخلوق کے لئے خالق کو پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے اور لامحدود کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس لئے جو کچھ یہاں باری تعالیٰ کے متعلق بیان ہو گا وہ وہی ہے جو اس نے خود اپنے کلام پاک میں وحی کے ذریعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق بتایا ہے اور جو وجدانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حق میں پہنچ کر معلوم ہوا اور جو اولیائے کرام کو کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے معلوم کرایا۔

امام غزالی کی میاں سعادت میں لکھتے ہیں کہ ذات باری کی نیرنگیوں میں حیرت زدہ ہونا اور شہدِ رہ جانا انبیاء اور اولیاء کا آخری مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج حقیقت عرفان کا غلبہ ہوا اور جبروتِ ہوت جب آپ کے قلب پر غالب ہوا تو آپ نے فرمایا:

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَتَى كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (میں تیری صفت اور ثنا نہیں کر سکتا تو دیا ہے جیسا کہ تو نے اپنی آپ صفت بیان کی ہے)

یاد رہے کہ مختلف مذاہب کا ذاتِ باری تعالیٰ کے متعلق نظریہ کیسا تھا یعنی وہی جو قرآنِ عظیم میں بیان کیا گیا ہے لیکن چونکہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد توحیدِ مخلوط ہوتی گئی اس لئے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے نئے بیوت ہوتے رہے تاکہ خالص توحید سے لوگوں کو آشنا کریں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ساری خلقت کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہیں اس لئے آپ کی تعلیمات میں ایسی جامعیت ہے کہ دوسرے انبیاء کرام میں نہ ملتی کسی نے خوب کہا ہے:

حسنِ رؤف ورمِ عیسیٰ بدِ بیضا داری

آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

بہر حال اس وقت جو ذاتِ باری کے متعلق مختلف نظریات دنیا میں موجود ہیں ان کی تفصیل تو مشکل ہے۔ مختصر یہ کہ بعض لوگ خالق کو کائنات کے اندر مانتے ہیں اور اس سے باہر کو نہیں مانتے اس نظریہ کا نام تشبیہ یا اماننس (IMMANENCE) ہے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں نہیں ہے بلکہ اس سے باہر اور الگ تھلگ ہے اسے تترزیہ، تترزیہ یا ٹرانسینڈینس (TRANSCENDENCE) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اول الذکر تصور کو جین تھی ازم (JAINISM) بھی کہتے ہیں۔ ایک اور نظریہ ہے جس کا نام پالی تھی ازم (POLYTHEISM) ہے جس میں ایک سے زیادہ خدا مانے جاتے ہیں۔ پھر نیو پلٹونزم (NEOPLATONISM) ہے جو جین تھی ازم کے قریب ہے۔ ایک اور نظریہ بھی رائج الوقت ہے جسے سٹوئک سٹم (STOIC SYSTEM) کہتے ہیں یہ بھی جین تھی ازم کی ایک شاخ ہے۔ یہ نظریہ اگرچہ اسلامی عقائد سے کچھ قریب ہے لیکن اس میں یہ غلطی ہے کہ قدیم اور حادث کو مخلوط کر دیا ہے۔ آج کل ایک اور نظریہ نظر آ رہا ہے جس کا نام پین تھی ازم (PANENTHEISM) ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیز خدا ہیں بلکہ ہر چیز خدا میں ہے۔

ایرانی نظریہ | ایران کے آتش پرست دو خدا مانتے ہیں ایک نیکی کا خدا جس کا نام انھوں نے زندان رکھا ہے دوسرا بدی کا جو اہرمن کہلاتا ہے۔

ہندو نظریہ | ہندو مذہب میں خدا کے ساتھ مادہ اور روح کو بھی قدیم کہا گیا ہے۔ اس مذہب کا عقیدہ پالی تھی ازم POLYTEISM ہے جس میں سینکڑوں خدا مانے جاتے ہیں اور ہر خدا کے لئے علیحدہ بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں دنیا فانی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے جو چکر کاٹ کاٹ کر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو تسنخ یا آواگون کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

عیسائی نظریہ | عیسائی مذہب میں تین خدا مانے جاتے ہیں۔ ایک خود خدا دوسرا عیسیٰ مسیح تیسری مریم۔ یہ نظریہ تثلیث TRINITY کہلاتا ہے۔

بدھ نظریہ | بدھ مذہب کا اچھی طرح پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے بعض یورپین معنفین کا خیال یہ ہے کہ مہاتما بدھ کوئی پیغمبر یا مذہبی پیشوا نہیں تھے بلکہ ایک راجہ یا راجہ کے بیٹے تھے جنہوں نے سکون قلب (شانتی) کی خاطر دنیا ترک کر دی تھی۔ یونان کے فلاسفہ بھی تین خداؤں کے قائل ہیں۔ خدا۔ عقل۔ نفس۔

اسلامی عقائد | قرآن عظیم اور احادیث نبوی میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک اور تمام غلط اور گمراہ گن نظریات سے بلند اور بالا تر ہے۔ اگرچہ دوسرے مذاہب اور فلاسفہ کے بعض نظریات کی کوئی نہ کوئی جھلک اسلامی تصورات میں دکھائی دیتی ہے لیکن ان کے نظریات کی جو غلط باتیں ان میں ان کی ترویج کی گئی ہے۔ اسلام میں توحید باری تعالیٰ میں سب سے زیادہ واضح اور بین آیات وہ ہیں جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہیں: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا اَحَدًا کہہ دو اللہ احد ہے وہ صمد ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم نہ اس کو کسی نے جنم ہے۔ نہ اس کی کوئی مثال ہے) لفظ احد بہت اہم ہے۔ احد اور واحد میں فرق ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو اور احد کے معنی میں اکیلا ALONE OR SINGLE اس سے تشکیک کی بھی تردید ہوگئی اور ہندو دھرم کے اس عقیدے کی بھی تردید ہوگئی جس میں خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو قدیم کہا گیا ہے کیونکہ وہ احد ہے واحد کے مقابلے میں دو اور تین آسکتے تھے۔ احد کہہ کر دوسرے اور تیسرے کی نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ازل ہی یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ابدی ہیں یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ وہ قدیم ہے یعنی غیر فانی ہے اور اس کے سوا سب کچھ حادث یعنی فانی ہے۔ کل شئی ہالک الا وجہ (سب چیزیں فنا ہو جائیں گی بجز اس کی ذات کے)

توحید کے اقسام | امام غزالیؒ اپنی کتاب طلب جسمانی و طلب روحانی میں لکھتے ہیں کہ توحید دو قسم کی ہے ایک عوام کی توحید دوسری خواص کی توحید۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کے لئے الگ عقائد ہیں اور خواص کے لئے الگ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا کما حقہ سمجھنا چونکہ بشر کی حیا مکان سے باہر ہے اس لئے بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی۔ قلبی اور روحی استعداد اوروں سے زیادہ عطا کی ہے وہ عوام سے زیادہ سمجھ گئے ہیں۔ عوام کی توحید کے متعلق امام غزالیؒ نے یہ لکھا ہے:

”ذات کو تم اس طرح مانو کہ نہ وہ مرکب ہے نہ مؤلف۔ نہ متخیز یعنی جگہ کی محتاج نہ متغیر (تغیر پذیر) ہے نہ قابل البعاد (جسمانیت جو طول عرض اور عمق چاہے) نہ محل اعراض ہے یعنی وہ جسم جس کے اندر عرض حلول کرے۔ نہ جمیعت ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ مکان سے منزہ ہے اور زمان سے بلند ہے۔ حدوث (فنا ہونا) سے بالا ہے۔ وہ واحد ہے بلا مثل۔ نہ اس کا کوئی نظیر ہے نہ شریک۔ نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ نہ اس کے کوئی مشابہ ہے۔ نہ جو اس کا اور اک کر سکتے ہیں۔ نہ قیاس کی

وہاں تک رسائی ہے۔ یہ ظاہری توحید ہے۔

باطنی توحید یا خواص کی توحید | امام موصوف لکھتے ہیں کہ

”باقی رہی باطنی توحید یعنی توحید خواص۔ اس کی بحث زیادہ طویل نہیں۔ اس کا مختصر یہ ہے کہ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ (جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی)۔ یعنی وہ اس توحید کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لئے یہ مرتبہ مشاہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور مشاہدہ کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدہ ہی سے سمجھ میں آتی ہیں نہ کہنے والا ان کو کہہ سکتا ہے اور نہ سننے والا ان کو سمجھ سکتا ہے۔“

آگے چل کر امام موصوف لکھتے ہیں کہ

”معرفت الہی سے یہی مراد ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پہچانا ہے۔ اُن کی جبلت میں اس کی معرفت مرکوز ہے ورنہ اس کی ہریت خاصہ کی معرفت ممکن نہیں سب خاص و عام اس میں حیران ہیں۔ طالبوں کی عقل اس کی تلاش میں گم ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ خواص کی توحید لا الہ الا اللہ سے بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ہریت انانیت الذات ہے۔ بس اس سے زیادہ ممکن نہیں نہ کلام میں طاقت ہے کہ اس کو ظاہر کرے۔ وہ فقط ہُو ہے جو کل اشارات اور استعارات سے بعید ہے۔ عارف جب اس کی طرف اشارہ کرے گا تو محض ہُو کہے گا۔“

اس مرتبہ ذات کو لا تعین بھی کہا جاتا ہے جو منقطع الاشارہ، منقطع السمیت، منقطع لغت (نا قابل بیان)، منقطع اللغت ہے کان اللہ و لہو یکن لہ شئی اُسی ذات لا تعین کو ظاہر کرتی ہے اَلان کما کان سے بھی وہی ذات بحت اور ذات خالص PURE ESSENCE مراد ہے۔ آگے چل کر امام موصوف لکھتے ہیں کہ ”اسم اللہ البیت

کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر ہویت بجز ہویت کے کسی اسم سے ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لئے ہویت کا درجہ الہیت سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ الہیت میں صفات کا اشارہ ہے یعنی ہویت میں ذات کا اشارہ ہے۔

امام غزالی آگے چل کر فرماتے ہیں،

”پس اسے طالب تجہ کو معلوم ہو کہ حقیقت کے بیان کرنے سے زبانیں

عاجز ہیں۔ اس کی ہویت کے ادراک سے عقل قاصر ہے۔“

امام غزالی لکھتے ہیں امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا و مولانا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں،

”جس نے کہا فی اللہ یعنی خدا کے اندر اس نے بے شک خدا کا وصف

بیان کیا۔ اس نے شرک کیا۔ اور جس نے کہا فی ما اللہ یعنی اللہ کس چیز میں

ہے اس نے اس کو محدود کیا اور جس نے کہا علی ما اللہ یعنی اللہ کس چیز پر

ہے اس نے خدا کو محدود کیا اور جس نے خدا کو محدود کیا اس نے خدا کے ساتھ

کفر کیا۔ پس توحید کی یہ انتہائے نظر ہے۔ اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔

ایک حدیث نبویؐ میں آیا پاک ہوا اول والآخر والظاہر والباطن (وہی اول

وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے) کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں ہوا اول ولا قبلک

شیء ہوا الآخر ولا بعدک شیء ہوا الظاہر ولا فوقک شیء ہوا الباطن

ولا دونک شیء (وہ اول ہے اور کوئی چیز اس سے پہلے نہ تھی۔ وہ آخر ہے اور کوئی چیز

اس کے بعد نہ ہوگی وہ ظاہر ہے اور کوئی چیز اس سے اوپر نہیں وہ باطن ہے اور کوئی چیز

اس کے سوا نہیں۔“

امام طبرانی لکھتے ہیں کہ :

”ذات کی معرفت ذات سے زیادہ کسی کو نہیں۔ وہ خود ہی اپنی ہویت کے

خود جاننا ہے۔ وہی اپنا عارف ہے اور وہی معروف، وہی معرفت ہے وہی

وہی علم ہے۔ وہی عالم ہے وہی معلوم ہے۔ وہی اپنی ذات کا ماحق ہے وہی معشوق ہے اور وہی عشق ہے ۵

فَلَوْ جَعَلَهَا مِنْ وَجْهٍ قَبَسٍ
وَلَعَيْنَهَا مِنْ عَيْنٍ كَحُلٍّ

وہ اپنے چہرے کے لئے آپ ہی چاند ہے اور اپنی آنکھوں کے لئے آپ ہی اپنا سر ہے اور عرفان میں جو لذت ہم نے پائی ہے اس کے آگے دنیاوی لذتوں کی کچھ حقیقت نہیں اور ہم اس عرفانی لذت کو بیان کر سکتے ہیں..... جب یہ لذت حاصل ہوتی ہے تو زبان گوئی ہو جاتی ہے اور نظر دیکھنے سے قاصر رہتی ہے۔

صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْحَبِيبُ الْمُبْتَكِبُ - هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُفَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے۔ پاک ہے۔ سلام ہے۔ مؤمن ہے۔ مہمبن ہے۔ عزیز ہے۔ جبار ہے۔ متکبر ہے۔ خالق ہے۔ باری ہے۔ موصو ہے اور کل اچھے نام اس کے ہیں)

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل نہیں ان میں فلاسفہ یونان شامل ہیں۔ یونان کے فلاسفہ اللہ کی صرف ایک صفت مانتے ہیں یعنی علم۔ باقی کچھ نہیں مانتے لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں بلکہ یہ ساری کائنات اس کی مختلف صفات کا ظہور ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں جتنی اس عالم میں اشیاء ہیں لیکن مختصر طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ستانوے نام مذکور ہیں۔ ان صفات کا پنجوڑ سات صفات ہیں جن کو اسمائے اُتھات کہا جاتا ہے یعنی علم۔ ارادہ، قدرت۔ کلام۔ سمیع۔ بصیر حیات۔ ان اسماء و صفات کی تفصیل اسلامی کتابوں میں موجود ہے۔ امام غزالی نے بھی اسماء

الہی کی تشریح میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "اسماء الہی" ہے۔ یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک بزرگ نے تو قرآن مجید کی مختلف آیات میں سے اللہ تعالیٰ کے ڈیڑھ ہزار نام نکالے ہیں۔ کسی شاعر نے اسماء و صفات کو یوں بیان کیا ہے کہ

بنامِ آں کہ اوتنامے نداد

بہر نامیکہ خوانی سہر بر آرد

د میں شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کا کوئی نام ہی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نام سے پکارا جا رہا ہے (دیتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق | اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات میں سے صفت تخلیق کو اس وقت ہم لیتے ہیں کیونکہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ بحث اسی

مسئلہ خالق و مخلوق پر ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن عظیم میں فرمایا کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے نیز ہر چیز فانی ہے اور صرف اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔

جن بزرگ ہستیوں پر کشف کے ذریعہ سے کائنات کی تخلیق کے متعلق راز و رموز ظاہر ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ اس کے متعلق حدیث نبوی یوں ناطق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے (اس پہلی تخلیق کو تعین اول اور حقیقت محمدیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت محمد و الف ثانیؒ اسے وجود بنسط کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حقیقت کا انخاف دوسری امتوں کو بھی ہوا ہے جسے وہ لوگس LOGOS کے نام سے موسوم کرتے ہیں حقیقتہً الحقائق سے بھی یہی مراد ہے حقیقت محمدیہ مثل اس نقشہ کے ہے جو عمارت تعمیر کرنے سے پہلے معمار یا مالک مکان یا انجینئر پہلے اپنے دماغ میں اور پھر کاغذ بناتا ہے لہذا حقیقت محمدیہ ساری کائنات کا نقشہ ہے اور ساری کائنات آپ کے نور سے ظور پذیر ہوتی۔ حقیقت محمدیہ کا دوسرا نام وحدت ہے جو پہلا تعین ہے۔ اس سے قبل ذات لائیں یعنی۔

تنزلات | اس علم کو تنزلات DEVOLUTION کہتے ہیں تنزلات سے مراد وہ منازل یا درجے ہیں جن پر سے ذات نے نازل فرمایا اور کائنات وجود میں آئی۔ ان کو کبھی تعینات - کبھی تجلیات - کبھی تعیدات اور کبھی اعتبارات کہتے ہیں۔ ذیل کے نقشے سے ترتیب موجودات کا ایک خاکہ ذہن میں آسانی سے آسکے گا۔ اس شکل میں سب سے بڑا دائرہ تعین اول یعنی حقیقتِ محمدی LOGOS ہے۔ اس دائرہ سے باہر یا اوپر ذاتِ بحت ہے جسے لا تعین کہتے ہیں۔ دوسرا دائرہ حقیقتِ انسان یا تعین ثانی ہے جس میں کائنات کا اجمل ہے اس لئے اسے کائناتِ صغیر MICROCOSM کہتے ہیں۔

قاب قوسین وہ مقام ہے جہاں احدیت و احدیت کی قوسیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ غایت ہے

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج و شہود و جدان کی قبل فنا فی اللہ کے۔ اودنی سے مراد مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کا مقام قیام قیوم تھا لیکن آپ کا مقام اودنی ہے جس سے مراد فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سید البریل مصنف حضرت مولانا سید محمد ذوقی شاہ صاحب قدس سرہ۔

اللہ تعالیٰ کہاں ہیں | بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں۔ اس کا جواب علمائے ظاہر کے امام ابن تیمیہ نے آیہ مبارک

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی (اللہ تعالیٰ اپنی رحمان کی صفت سے عرش پر مقیم ہے) سے یوں نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب عرش پر مقیم ہیں۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے اور قرآن عظیم حدیث نبوی اور اولیاء کرام کے مشاہدات سے حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ ہے۔ وہ ہر جگہ ہے لیکن کسی خاص جگہ میں نہیں وہ سمت سے پاک ہے۔ زمان و مکان سے پاک ہے شکل و صورت سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ کے ہاتھ اور آنکھیں بیان کی گئی ہیں ان سے اس کے صفات کی طرف اشارہ ہے لیکن امام ابن تیمیہ کے نظریہ استوی علی العرش سے اللہ تعالیٰ کا جسم لازم آتا ہے اس لئے اکثر ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ تجسیم کے قائل تھے۔ امام موصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے لیکن وجود سے ہر جگہ موجود نہیں بلکہ اوپر عرش پر مقیم ہیں۔ اس سے اللہ کی ہستی محدود ہو جاتی ہے کیونکہ عرش پر مقیم تسلیم کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ باقی کسی جگہ نہیں ہے اس لئے محدود ہو گیا اور جمہور علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو محدود قرار دینا کفر کا کام ہے۔

سائنس علم نجوم، جغرافیہ اور روزمرہ مشاہدہ سائنس علم نجوم اور روزمرہ مشاہدہ سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ زمین گول ہے۔ زمین فضا میں معلق ہے اور دو چکر لگا رہی ہے ایک چکر وہ اپنے محور کے گرد کرتی ہے جس سے دن رات

پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا چکر وہ سورج کے گرد لگاتی ہے جس سے موسم و چود میں آتے ہیں۔ پہلا چکر چوبیس گھنٹے میں طے ہوتا ہے اور دوسرا ایک سال میں۔ زمین کے گول ہونے کے ثبوت بہت ہیں اور پرامنری وڈل کلاس کے طالب علموں کو خوب یاد ہیں۔ ایک ثبوت یہ ہے کہ حبیب آپ بحری جہاز یا ہوائی جہاز کے ذریعہ زمین کے گرد چکر لگانے کی خاطر کراچی سے مغرب کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور عرب۔ مصر۔ یورپ سے ہوتے ہوئے بحر اوقیانوس طے کر کے امریکہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر سرزمین امریکہ پر اسی مغرب کی جانب ریل یا موٹر گاڑی میں سفر جاری رکھتے ہیں تو امریکہ کے مغربی ساحل پر پہنچ کر بحر الکاہل میں داخل ہوتے ہیں اور بحر الکاہل میں اسی مغرب کی جانب سفر جاری رکھتے ہوئے آپ آسٹریلیا۔ نیوزی لینڈ سے ہوتے ہوئے جاپان پہنچ جاتے ہیں اور پھر انڈونیشیا اور ملایا سے ہوتے ہوئے برما۔ بھوٹائی لینڈ اور ہندوستان پہنچ کر مشرق کی جانب کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ گئے تو مغرب کی طرف تھے لیکن واپس مشرق کی جانب سے آ گئے۔ یہ کوئی غیر معمولی اور نئی بات نہیں ہر سال ہزاروں لوگ اسی طرح سفر کرتے ہیں اور کرۂ ارض کے گرد چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کرۂ ارض کے مجسم نقشے یعنی گلوب پر نظر ڈالیں تو براعظم ایشیا براعظم امریکہ کی بالکل مخالف سمت میں کرۂ ارض پر واقع ہے اس لئے ایشیا والوں کے لئے جو اوپر کی سمت ہوگی وہ امریکہ والوں کے لئے نیچے کی سمت ہوگی اور جو امریکہ والوں کے لئے اوپر کی سمت ہے وہ ایشیا والوں کے لئے نیچے کی سمت ہے۔ اس لئے اگر آپ ایشیا میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ اوپر کی طرف عرش پر مقیم ہے تو امریکہ والوں کے لئے وہ نیچے کی طرف ہوگی اور امریکہ میں بیٹھ کر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب عرش پر مقیم ہے تو وہ ایشیا والوں کے لئے نیچے کی سمت ہوگی اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اوپر کی سمت مقرر نہیں کی جاسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ اللہ سمت اشارہ۔ مکان اہل زمان سے پاک اور بالاتر ہیں۔

امام ابن تیمیہ نے کیوں یہ عقیدہ قائم کیا | قرآن و حدیث میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ

کے لئے کوئی سمیت یا زمان و مکان کی قید نہیں لگائی گئی۔ صرف ایک حدیث سے یہ پایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لئے اوپر کی جانب اشارہ فرمایا۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ہیں تو یہ بات معلوم و فہم اور روزانہ تجربہ کے خلاف ہوتی لیکن پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات سائنس اور معلوم و فہم کے خلاف نہیں ہے بشرطیکہ وہ معلوم و فہم غلط نہ ثابت ہو چکے ہوں لیکن میں کا گول ہونا اور ہوا میں معلق ہونا تو اب پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ذاتی تجربہ میں آچکا ہے اس لئے اسے غلط نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس لئے حبِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی جانب اشارہ فرمایا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت مرتبہ کا ظاہر کرنا تھا۔

امام ابن تیمیہ نے یہ حدیث اس لئے اپنے استدلال کے لئے چن لی کہ آپ کو کسی اور مطلب کے لئے اللہ تعالیٰ کو کائنات سے خارج کر کے اوپر کی جانب عرش پر بٹھانا مقصود تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ جو موصوفیائے کرام وحدت الوجود کا دعویٰ کرتے ہیں امام صاحب کے خیال میں اس سے بڑا INCARNATION لازم آتا ہے اور چونکہ حلولِ شریعت کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کائنات سے الگ تھلگ دکھایا جائے تاکہ مسئلہ وحدت الوجود کو غلط ثابت کر کے حلول کی بندش کی جائے لیکن امام موصوف نے یہ خیال نہ فرمایا کہ ایک غلطی سے دس اور غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی یا وجود کو کائنات سے خارج کر کے الگ تھلگ اور عرش پر مکین دکھایا جائے تو اس سے وہ محدود ہو جاتا ہے اور کیونکہ جب اُسے ایک جگہ سے خارج اور دوسری جگہ پر مقیم کر دیا جائے لازماً وہ محدود ہو گیا۔ جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، یہ محدود کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کو ہر جگہ غیر محدود لا محدود، لامتناہی اور بے پایاں بتایا گیا ہے۔ اس لئے امام موصوف استثنوی علی العرش کا عقیدہ جو انھوں نے وحدت الوجود اور حلول کو روکنے کے لئے قائم کیا تھا قرآن وحدیث

کی رو سے غلط نکلا۔ اور محبوب و علما کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے۔
وحدت الوجود سے حلول لازم نہیں آتا۔ اگر امام موصوف ٹھنڈے دل سے غور کرتے
اپنے عقیدہ وحدت الوجود کو جو تصریحات اور تشریحات اپنی کتاب فتوحات مکیہ
میں کی ہیں ان کا امام صاحب مطالعہ کرتے تو واضح ہو جاتا کہ وحدت الوجود کی حقیقت
کیا ہے اور یہ کہ اس سے حلول لازم نہیں آتا۔ شیخ اکبر نے کئی مقامات پر فتوحات مکیہ
میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وحدت الوجود سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز خدا
ہے ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں جو امام ابن تیمیہ کی نظروں سے بھی گزر چکے ہیں۔

اَلْعَبْدُ عَبْدٌ وَاِنْ تَعَرَّجَ
وَالرَّبُّ رَبٌّ وَاِنْ تَنَزَّلَ

(بندہ بندہ ہے خواہ وہ کتنا عروج کرے اور رب رب ہے خواہ وہ کتنا نزول فرمائے)
عروج و نزول کے سفر کا ذکر تو مفصل آگے آ رہا ہے۔ یہاں یہ بتا دینا کافی ہے کہ وحدت الوجود
سے ابن عربی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز خدا ہے کیونکہ یہ شرک ہے بلکہ ان کا یہ مطلب ہے کہ
چونکہ کائنات حق تعالیٰ کی صفتِ تخلیق کا ظہور ہے اس لئے یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے
کیونکہ صفت اور موصوف ایک ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کا کلام یا ایک مصنف کی
کتاب اس کی صفتِ شاعری اور صفتِ تصنیف کا مظہر ہے اسی طرح کائنات بھی
حق تعالیٰ کی صفتِ خلق کا مظہر ہے۔ اگر آپ صفت اور موصوف کو ایک سمجھیں تو کائنات
کو ذاتِ حق کا عین کہا جاسکتا ہے اگر صفت و موصوف کو ایک نہ سمجھیں تو کائنات
حق تعالیٰ کی غیر ہے عین نہیں۔ بس وحدت الوجود سے صرف یہی مراد ہے۔ یہ نقطہ نگاہ
یا اعتبار کا فرق ہے حقیقت میں اس مسئلہ میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ خود صوفیاء کرام بھی
عینیت اور غیریت دونوں کے قائل ہیں۔ ان کا قول ہے کہ کائنات عین بھی ہے اور غیر
بھی ہے اور عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ صوفیاء کرام اکثر شیشہ اور عکس کی مثال دیتے

ہیں۔ شیعہ میں مکس ایک لحاظ سے مین ہے اور ایک لحاظ سے غیر۔ پس یہی حال خالق و مخلوق کا ہے اس میں کوئی دشواری نہیں۔ انہیں صرف منطقی دلائل کی سونگافیوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے یا یوں کہو کہ عینیت اور غیریت نزاع لفظی کے سوا کچھ نہیں۔ ابن عربی بھی امام ابن تیمیہ اور امام بخاری کی طرح ظاہر تہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے والدین کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بچپن میں یہ بتا دیا تھا کہ اللہ ایک ہے محمد برحق ہے شریعت واجب العظیم ہے اور قیامت و حساب و کتاب برحق ہے کیونکہ اس عقیدہ کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ اس عقیدہ سے میں راہ راست پر رہا۔ ابن عربی نے کئی بار فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ شریعت لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آئے لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے تو اسے جھوٹا سمجھو۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ابن عربی کی تکفیر اور تکذیب سے لوگوں کو بچانے کے لئے انہوں نے ابن عربی کی اپنی تشریحات درج کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں شریعت کے پابند تھے اور ان کا کلام غیر شرع نہیں ہے۔ کتاب کا نام تنبیہ النظری ہے۔ تفصیل کے خواہشمند اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب جب وحدت الوجود کی حقیقت آپ نے سمجھ لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس سے حلول لازم نہیں آتا تو پھر وحدت الوجود سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو سمت اور مکان (عوش) میں مقید کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

وحدت الوجود کی مخالفت کی ایک وجہ اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ کو ایک اور غلط فہمی بھی ہوئی جب حین ابن منصوبہ نے نعرۃ النکاح لگایا اور بایزید بسطامی نے سبحانی ما اعظم ثانی (میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے) تو امام صاحب کو خیال ہوا کہ یہ حلول ہے کیونکہ عیسائی مذہب کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اتر آئے

تھے۔ اسی طرح ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رام اور کرشن اللہ تعالیٰ کے اوتار تھے۔ یہ صاف اور صریحی حلول ہے جو کفر ہے۔ لیکن علاج نے جب انا الحق کہا اور ہائیزید بسطامی نے جب سبحانی کا لغو لگایا تو اس سے حلول مراد نہ تھا بلکہ ہوا یہ تھا کہ ان کو ذات حق میں فنا کا مقام حاصل ہو چکا تھا۔ فنا سے مراد حلول نہیں بلکہ یہ ہے کہ سالک اپنی ہستی کو ذات حق میں گم کر دیتا ہے اور محویت اور استغراق کے غلبہ سے مغلوب ہو کر اس کی زبان سے اس قسم کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہائیزید بسطامی کو ان کے مریدین بتاتے تھے کہ آپ نے عالم استغراق میں یہ کلمات کہے تو آپ پشیمان ہوتے تھے اس لئے آپ نے اپنے مریدین کو حکم دے دیا تھا کہ اگر میں پھر یہ کلمات کہوں تو مجھے قتل کر دینا۔ لیکن جب وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے تو چھریاں خود ان کی اپنی طرف مڑ جاتی تھیں اور حضرت شیخ کو کوئی گزند نہ پہنچا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو خود اس بات کا احساس تھا کہ جو کچھ کہا ہے غلط اور غیر شرع ہے۔

امام ابن تیمیہ کی تحریرات سے ظاہر ہے کہ وہ بھی شکر اور استغراق کے قائل ہیں اس لئے اگر کسی سے استغراقی کیفیت کے غلبہ میں زبان سے کوئی غیر شرع بات نکل جائے تو قابل معافی ہے۔ امام موصوف صوفیہ کرام کے تمام منازل و مقامات مثل فنا فی اللہ بقا باللہ شکر۔ صحو۔ استغراق۔ ہوشیاری اور مستی کے قائل ہیں بلکہ ان دو چار صوفیاء کے علاوہ جن سے کلمات شیطانی سرزد ہوئے باقی سب کی بزرگی اور کمالات کے وہ معترف ہیں۔ ابو نصر ابن سنی کی خدمت میں جو انھوں نے خط لکھا اس کا اقتباس ذیل ہے:-

”ساکین ہیں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے سلوک میں اللہ تعالیٰ کی

کامل رجبیت اور قیومیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی ربانی توحید میں

فنا ہو جاتے ہیں۔۔۔ نیز لکھتے ہیں ”جامع توحید میں مذہب کے

تین مقام ہیں۔ پہلا مقام فرق و کثرت کا ہے۔ دوسرا مقام جمع و فنا کا

مقام ہے۔ تیسرا مقام مجمع میں تفرقہ اور وحدت میں کثرت کے مشاہدہ کرنے کا ہے۔ یہی تیسرا مقام فنا کا مکمل مقام ہے۔۔۔۔۔ لیکن بعض مغلوب احوال مشائخ کو فنا، قاصر کی حالت میں سکھ پیدا ہوا اور ان کی زبان سے سبحانی ما اعظم شانی جیسے فقرے سرزد ہوئے۔ اس سکھ کی بنا پر بعض لوگوں نے عین حلول و اتحاد کا دعویٰ کیا۔

امام موصوف کے یہ شبہات لازمی تھے۔ اور ان ہی شبہات کی بنا پر یورپ کے اکثر مصنفین نے حسین ابن منصور علاء اور بایزید لبطامی کے ان کلمات سے یہی معنی نکالے ہیں کہ وہ حلول کے قائل تھے اور چونکہ حلول عیسائی اور ہندو مذہب کا عقیدہ ہے اس لئے وہ ان مذاہب کے خوشہ چیں تھے اور روحانیت انھوں نے ان مذاہب سے حاصل کی کیونکہ اسلام روحانیت سے خالی تھا۔ یہ غلط فہمی ان کلمات سکھ سے پیدا ہوئی۔ غیر تو غیر خود مسلم مشائخ نے بھی ابن عربی کے پیچیدہ کلام سے اپنے مریدین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرور دہلی قدس سرہ ابن عربی کے ہم عصر تھے۔ آپ کے اصحاب و مریدین نے جب حضرت شیخ سے ابن عربی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ”ہَذَا رَجُلٌ زَنْدِيقٌ“ (یہ مرد کافر ہے) کچھ عرصہ کے بعد جب ابن عربی کا وصال ہوا تو حضرت شیخ نے لغو مارا اور فرمایا کہ آہ آج زمانے کا طب چل بسا۔ اس پر آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ پہلے زندیق نہ کہتے تو ہم بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی لئے تو میں نے ان کو زندیق کہا تاکہ تم لوگ ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ ان کا کلام بہت اونچا اور پیچیدہ ہے تم فتنہ میں گرفتار ہو جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین کے اصحاب کون تھے حضرت غوث بہار الدین، زکریا ملتانی، قدس سرہ، شیخ سعدی شیرازی، اور محمد جمال الدین بخاری اور چچ۔ جب ان اکابر اولیاء کو حضرت شیخ نے اس قسم کے کلمات سننے کی اجازت نہ دی تو عوام الناس کا کیا حال ہو گا۔

قرونِ اولیٰ کے مشائخ وحدت الوجود | سہی وجہ ہے کہ قرونِ اولیٰ کے اولیاء و
بیان کرنے میں کیوں خاموش رہے وحدت الوجود جیسے اسرار و رموز کے مسائل
بیان کرنے میں سخت احتیاط کا پہلو برتتے رہے لیکن جب سے اور خاص طور پر آج کل کے
زمانے میں یہ باتیں منظرِ عام پر آئی ہیں۔ ایسے ذہب پر اور گندم ناجو فروش پیدا ہو گئے ہیں کہ
شریعت سے بالکل غافل ہیں نماز روزہ سے عاری ہیں۔ بھنگ اور شراب ان کا شعار
ہے۔ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کی آڑ میں بدترین جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان سے
اگر کوئی یہ کہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو بس یہی کہتے ہیں کہ نماز کس کی پڑھی جائے
جب غیر کا وجود ہی نہیں تو نماز کس کی اور کہاں کا روزہ۔ جب ان جرائم کی بابت پوچھا جاتا ہے
تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا دریا بھی ناپاکی کرنے سے یا کتے کے پانی پینے سے ناپاک ہو سکتا ہے ہم
تو دریا ہیں۔ ان مولویانہ باتوں کی ہم پر دانہیں کرتے۔ مولوی لوگ کیا جانیں کہ قرآن کیا ہے
اور اسلام کیا ہے۔ شریعت اور چیز ہے اور فقیر اور شے ہے۔ یہ ہیں وہ خرافات جو ان جاہل
صوفیوں اور اڑھی منڈے تارکینِ موم و صلوٰۃ سجادہ نشینوں کی زبان سے بھی اکثر سننے میں
آتے ہیں ان میں سے بیشتر سنگین جرائم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں لیکن بیعت بھی کرتے رہتے ہیں
اور خلفا بھی بناتے رہتے ہیں۔ ان چہ بولال بھی است۔

خلاصہ بحث | اوپر کے بیان سے ظاہر ہے امام ابن تیمیہ نے وحدت الوجود کے خوف
سے آیہ مبارک ”الرحمن علی العرش استوی“ سے وہ مطلب نکالا جو عظیم
نجوم سائنس جغرافیہ اور روزمرہ کے تجربہ کے خلاف ہے۔ اب آئیے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ
ان کا یہ عقیدہ قرآن وحدیث کی رو سے بھی صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ اوپر کی جانب عرش پر مقیم ہے ہر جگہ موجود نہیں بلکہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے لیکن
قرآن کہتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔

اَیْمَانُ لَوْ اَقْتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ (جس طرف منہ کرو اسی طرف اللہ کا منہ ہے یعنی ذات ہے)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو)
 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے)
 يَخْتَارُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أَوْ دُونَ (اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان بھی زیادہ اس سے قریب ہے
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَاطِعٌ (اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے)
 ایک اور آیت میں ہے کہ جب تم میں سے چار آدمی بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو
 پانچواں اللہ ہوتا ہے اور اگر پانچ آدمی مل بیٹھتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا
 فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (اور تم اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے) ان تمام آیات سے
 ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ نیز جس آیت کی رو
 سے اللہ تعالیٰ عرش پر مقیم ہونا ثابت کیا جاتا ہے اس پر بھی غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ
 کا ہر جگہ موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ عرش و کرسی کی وضاحت خود قرآن سے سنئے۔ آیہ الکرسی
 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِصَاحِبِ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اس کی کرسی میں
 آسمان اور زمین شامل ہیں) جب عرش اور کرسی جس پر حق تعالیٰ مقیم ہیں تمام کائنات پر
 مشتمل ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا اسی استواری عرش والی آیت سے ثابت
 ہو گیا۔ امام غزالی سورۃ نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نور السموات والارض میں نور سے مراد
 نور حیات اور نور جانی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حق تعالیٰ جانِ جہان اور روح کائنات
 ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (یعنی نورِ جان ہے)
 اس نور کی مثال اُس قندیل کی ہے جو طاق میں رکھی ہو۔ اور قندیل میں ایک شیشہ ہے جس
 کے اندر وہ نور ہے نہ شرقی ہے نہ غربی اور وہ بغیر تیل کے روشن ہے۔ طاق سے مراد انسانی
 جسم ہے۔ قندیل سے مراد قلب اور شیشہ سے مراد روح ہے جو قَنَقَنَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي
 کا ترجمہ ہے۔

اب حدیث کی طرف آئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے (یہ حدیث قدسی ہے) کہ لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعَى قَلْبُ

عَبْدِی المؤمن (یعنی نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں لیکن اپنے بندہ مؤمن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ بخدی شریف کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور اس قدر قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سُنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے اور اس کے قدم بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے چلتا ہے۔ سخن اقرب کی قرآنی آیت اور اس حدیث پاک کے قرب کی جو منزل بتاتی گئی ہے اس سے زیادہ قرب وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ ان آیات اور احادیث کی بنا پر علمائے اسلام اور ائمہ مجتہدین کا یہی مذہب رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات سے لامحدود ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور مجاہدات اور تزکیہ نفس کے ذریعے انسان قرب کی بلند ترین منازل یعنی فتا فی اللہ اور بقا باللہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق مفصل بحث بعد میں آئے گی۔

عقیدہ بہشت و دوزخ اسلام میں دوزخ و بہشت کا عقیدہ بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ کل اور حکم الساکین ہے۔ اس نے دوزخ اس لئے پیدا کی ہے کہ بد اعمال کی سزا دے اور بہشت اس لئے پیدا کی ہے اچھے اعمال کا انعام عطا کرے۔

قضا و قدر قضا و قدر پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ یہ مسئلہ بھی مسئلہ وحدت الوجود کی طرح بے حد پیچیدہ ہے اور اسی وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ عوام الناس کی سمجھ سے یہ بالاتر ہے لیکن پھر بھی اس کا جواب موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اور یہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے کہ ہر نیکی کا کام آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے اور ہر بُرا کام اپنے نفس کی شرارت سے کرتا ہے۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو

کچھ فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان مجبور ہے روح اور جسم کا۔ روح عالم بالا کی چیز ہے اور فتنہ من الروحی کے مصداق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور جسم اس خاک و دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور خواہشات نفسانی انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہیں لہذا جب کثرت عبادات و مجاہدات کی وجہ سے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور جسمانی اور نفسانی خواہشات پر غالب آ جاتا ہے اس غلبہ سے جو کام اس سے سرزد ہوتا ہے وہ ملکوتی قوت یا قوت ربانی سے منسوب ہونا چاہئے۔ اس کے برعکس جو کام یعنی گناہ کام نفسانی خواہشات کے غلبہ سے ہوتا ہے وہ نفس کی طرف منسوب ہونا چاہئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور گناہ کا کام انسان کی اپنی نفسانیت کی وجہ سے سرزد ہوتا ہے

تیسرا باب حقیقتِ انسان

حیاتِ انسانی کے کسی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ انسان تعین ثانی اور خلاصہ کائنات ہے۔ تعین اول حقیقتِ محمدیہ ہے جسے سابقہ مذاہب کے اکابر اور یونانی فلاسفر لوگوس کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہ مقام وحدت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقیقتِ محمدی کی تخلیق فرمائی اور حقیقتِ محمدیہ کے نوسے ساری کائنات کو پیدا فرمایا حدیثِ اول ما خلق اللہ نوری کا مطلب یہی ہے جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء و صفات کے پرتو سے وجود میں آگئی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور چونکہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں اس کا نائب یا خلیفہ مقرر ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کا خلاصہ بنایا یعنی جو کچھ کائنات میں بطور تفصیل موجود تھا انسان میں بطور اجمال بھر دیا۔ اور یہی طور پر وہ خلیفۃ اللہ VICEGERENT بننے کا مستحق ہوا۔ چونکہ جو کچھ کائنات میں بالتفصیل موجود ہے انسان میں بالاجمال موجود ہے۔ اس حقیقت کو شاعرانہ اور عاشقانہ انداز میں حضرت مولانا رومؒ نے یوں بیان فرمایا ہے

بادہ از ما مست شد نے ما ازو
قالب از ما مست شد نے ما ازو

د شراب میں مستی کہاں سے آئی، ہماری ہی مستی اس کے اندر ہے اور قالب انسانی کہاں سے زندہ ہوا، ہم ہی تو تھے جس سے آدم کی مٹی کا خمیر بنایا گیا)

اسی لئے کائنات کو عالم کبیر MACROCOSM اور انسان کو عالم صغیر MICROCOSM کہا جاتا ہے۔

انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اربعہ عناصر یعنی آب و آتش و باد و خاک کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ ان عناصر کی باہمی دشمنی ہے لیکن کہاں حکمت سے خلاقِ عظیم نے ان متضاد عناصر کو انسان کے اندر یکجا جمع کر کے اُسے دولتِ عقل سے نوازا ہے تاکہ ان سب میں اعتدال پیدا کر سکے اور اس دھانی کشتی (جسم پر پوار ہو کر منزلِ مقصود تک پہنچ سکے۔

حیاتِ انسانی کا تیسرا اور سب سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو روح اور جسم کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ روح کی بھی کئی قسمیں ہیں مثلاً اول روح حیوانی جو انسان سمیت سب جانوروں میں مشترک ہے دوم روح انسانی یا روح ملکوتی اور سوم روح القدس۔ لیکن مجموعی طور پر ان سب کو روح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ روح عالم بالا یا عالمِ قدس کی چیز اور آدمی کو عالمِ قدس کی جانب کشش کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَنَّاكَ بِهِ مِنْ الرُّوحِ الْمُنِيِّ (میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ صیغہ مزارع سے ماضی کے معنی لئے گئے ہیں) جسمِ عالمِ تاسوت یعنی اس خاک و دنیا کی چیز ہے اور اس کی کشش عالمِ سفلی کی طرف ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ يُرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ (ہر چیز کا رجوع اپنی اصلیت کی طرف ہوتا) لہذا انسانی زندگی روح اور جسم کے مابین دائمی کشمکش کا نام ہے اور یہی اس کا امتحان ہے لیکن امتحان میں کامیاب ہونے اور منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے تاکہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ نیز عقل کو مدد دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں انبیاءِ علیہم السلام مبعوث فرماتے رہے ہیں تاکہ منزلِ مقصود کی طرف مزید رہنمائی ہوئی رہے۔

آئینہ حق نما روح اور جسم کو یکجا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ نور اور جسم کی تاریکی کو یکجا کر کے ایک ایسا آئینہ بنایا جائے کہ جس میں ہمارا وصفاتِ حق کا عکس قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور محبوبِ حقیقی اپنا حسن و جمال اس آئینہ کے اندر دیکھ سکے۔ فرمان ہوتا ہے۔

کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (میں ایک مخفی خزانہ تھا یعنی جمع کمالاتِ حسن و جمال کا خزانہ تھا مجھے اس بات کی حُب ہوئی کہ سچا نا جاؤں پس میں نے خلق کو پیدا کیا) نور و ظلمت کے اس اجتماع سے آئینہ تیار کرنے اور اس آئینہ (مجموعہ کمالات یعنی انسان) کو خلیفہ اللہ بنا کر دنیا میں بطور نائبِ حق مامور کرنے کو ایک اور آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور جہولی تھا)۔ اس امانت کو آسمان یعنی آسمان والے (فرشتے) اس لئے زبردست کر سکے کہ وہ سہرا پانے لور تھے اور زمین اور پہاڑ اس لئے نہ اٹھا سکے کہ وہ سہرا پانے لور تھے لیکن چونکہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ تھے اس کا ایک پہلو نورانی اور ایک تاریک ہونے کی وجہ سے یہ مکمل آئینہ بن گیا اور محبوبِ حقیقی کے حسن و جمال کا عکس قبول کرنے کے قابل ہو گیا۔ عکس کا قبول کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسرار و صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہ (میں دنیا میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں) کے مصداق وہ خلافتِ ارضی سے نوازا گیا۔ یہی خلافت یا نیابتِ الہیہ وہ امانت ہے جس کا انسان حامل ہوا۔ بعض لوگ ظلوماً جہولاً سے ظالم اور جاہل مراد لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت انسان کی

تعریف فرما رہے ہیں نہ کہ مذمت جس امانت کو فرشتوں، زمین اور سپاروں نے اٹھانے سے انکار کیا اگر حضرت انسان اُسے قبول کرے تو یہ کام قابل ستائش ہونا چاہیے یا قابل مذمت۔

خواجہ حافظ شیرازی نے شاعرانہ انداز میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے :

آسمان بابر امانت نہ توانست کشید
قرعہ فتنال بنام من دیوانہ زدند

درجہ بار آسمان اور زمین سے نہ اٹھ سکا : تو نے غضب کیا دل شیدا اٹھایا
حضرت غوث الاعظم قدس سرہ نے اپنے الملمات جمع کئے ہیں
نشان محبوبیت اور سید محمد گیسو درازؒ نے ان کی شرح لکھی ہے۔ ان الملمات میں سے پہلا المام یہ ہے :

نِعْمَ الطَّالِبُ أَنَا وَبِعَمِّ الْمَطْلُوبِ الْإِنْسَانُ

(اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین طالب میں ہوا اور بہترین مطلوب انسان ہے)
یہ شرف مطلوبیت اور محبوبیت اُسے کیسے نصیب ہوا۔ اس وجہ سے اس کے اندر حق تعالیٰ کے اسماء و صفات اور کمالات حسن و جمال کا پرتو ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اور فِي الْفَسْكِ افْلَا تُبْصِرُونَ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے
مقصد حیات کی ایک جھلک تو اوپر کی تمہید سے آپ کے سامنے آگئی ہوگی آئیں اب ہم قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا مزید یقین کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو بجز اس کام کے کہ وہ میری عبادت کا حق ادا کریں) قرآن عظیم کی ہر آیت میں ایک جامعیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اور اس باطن کا ایک باطن ہے یہاں تک کہ سات جواطن میں چنانچہ آیہ مذکور

میں جہاں اللہ تعالیٰ عوام الناس کے لئے اطاعت و بندگی کا حکم فرماتے ہیں وہاں خواص اور خاص انخاص کے لئے بلند ترین منازلِ قرب پر پہنچنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیرِ قرآن میں خاص ملکہ رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ لیعبد دن سے مراد لیعبد کوئی ہے یعنی قرب و معرفت حاصل کرنا۔ یاد رہے کہ (جیسا کہ تفصیل سے اگلے باب میں آ رہا ہے) جب انسان مقامِ فنا فی اللہ سے نکل کر تقابلاً اللہ پر آتا ہے یعنی فنا کے استغراق سے نکل کر بقا کی ہوشیاری میں واپس آتا ہے وہ حدیثِ نبوی تخلقوا باخلاق اللہ کے مصداق اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سے متصف ہو کر بنی یسوع و بنی میسرہ کے مقام پر پہنچ کر نیابتِ الہیہ اور خلافتِ حقہ کے فرائض انجام دیتا ہے یہ دوئی کا مقام ہے جہاں ہر انسان بطور انسان کا مل حقیقی معنوں میں عبد بن کر حق عبودیت ادا کرتا ہے۔ اس لئے فنا کے بعد مقامِ دوئی میں واپس آنے کا دوسرا نام مقامِ عبدیت یا مقامِ عبودیت بھی ہے اور یہی مقام انسانی عروج کا سب سے بلند ترین مقام ہے اور پیغمبرِ اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو صغی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد و رسولہ کے لقب سے نوازا گیا ہے اللہ اس آیتِ پاک کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو مقامِ عبدیت پر پہنچنے اور فرائضِ خلافتِ الہیہ انجام دینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور یہ بلند ترین مقام ہے کیونکہ فنا میں رہ کر آدمی ہمیشہ کے لئے غرق ہو جاتا ہے اور دنیاوی امور سرانجام نہیں دے سکتا۔ عیسائی۔ ہندو اور بدھ مذہب وغیرہ کا انسانی کمال یہ تھا کہ ہمیشہ کے لئے ذات میں فنا ہو کر گوشہ نشین ہو جائیں لیکن اسلام نے ایوہ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کا نعرہ مار کر انسان کو عروجِ انسانی کی آخری منزل پر پہنچا دیا وہ منزل کہ جہاں تک اس سے پہلے کسی کی رسائی نہ ہوئی تھی۔ مقصدِ حیات کا تعین ایک اور آیت سے بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (عبادت کرتا رہ اپنے رب کی سیانگی

کو مقام یقین حاصل ہو جائے)

اب اس عبادت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یقین تو پہلے ہی تھا جب یہی عبادت شروع کی پھر اس کے کیا معنی کہ عبادت کرتا رہ بعض مفسرین یقین سے موت مراد لیتے ہیں لیکن یہ تو تادیل ہوئی یقین سے مراد ہی حق یقین ہے جس کا ذکر دوسرے باب میں ہو چکا ہے وہی مقام فنا فی اللہ جبار مہینج کو ذات حق میں سالک ایک ہو جاتا ہے اور اسی وقت کے لئے ملائی طور پر عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتا لیکن فنا سے نکل کر بقا اور عبدیت میں آنے کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فنا فی اللہ عرصہ دراز تک قائم نہیں رہتی بلکہ عارضی ہوتی ہے مراقبات میں مشغولی کے وقت یہ حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھولنے سے وہ حالت رفع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھی جائے تو عبادت میں حارج نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہمیشہ کے لئے ذات حق میں متغرق ہو جاتے ہیں وہ کم ظرف ہوتے ہیں جو ایک دو پیالے پانی کرست ہو جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ اُمت محمدیہ میں بہت کم ہوئے ہیں۔ ان کو عرف عام میں مجذوب کہتے ہیں۔ امت محمدیہ میں کثرت اُن بلا نوش حضرات کی ہے جو پیالہ نہیں، صراحی نہیں، نندی نہیں، نالہ نہیں دریا نوش کر جاتے ہیں اور دم نہیں مارتے اس کیفیت کو حضرت خواجہ غلام فریدؒ نے ایک کافی میں یوں بیان فرمایا ہے :

تو تڑپیں جو دریا نوش بہن پر جوش تھی خاموش بہن

اسرار دے سر پوش بہن حامت رہن مارن نہ بک

اگرچہ سالکین راہ حقیقت دریا پر دریا نوش کر جاتے ہیں لیکن جوش و خروش کے عالم میں خاموش رہتے ہیں۔ اسرار الہی کا دریا ان کے قلوب میں موجزن ہوتا ہے لیکن ذرہ بھر اظہار نہیں کرتے۔

مستعد حیات کا یقین ایک اور آیت میں یوں کیا گیا ہے :

وَاسْتَغْفِرُوا لِيَاسْمِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو) اس میں بھی

وصول الی اللہ اور قرب و معرفت حاصل کرنے کی ناکید کی گئی ہے۔

نیز فرمایا: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (جو لوگ اپنے آپ اللہ کی رضا جوئی کے عوض فروخت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں سے کمال شفقت سے پیش آتے ہیں) مولانا اشرف علی تھانوی جن کو انجان لوگ وہابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہم ہمیشہ پڑھتے تھے لیکن حقیقی معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ جب ہم نے اپنے پیرومرشد کی غلامی اختیار کی ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس آیت میں معرفت کے چاروں مقام یعنی فنا فی اللہ، بقا باللہ، رضا الہی اور عبودیت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رضائے حق تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں اور مقام فنا فی اللہ حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ مقام رضا ہے جو بعض صوفیاء کرام کے نزدیک سب سے بلند مقام ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رَؤُوفُ الْعِبَادِ ہو جاتے ہیں۔ رافت کہتے کمال شفقت کو اور کمال شفقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو مقام عبودیت دے دے اور لفظ عباد سے مراد مقام عبودیت ہے یعنی جب آدمی فنا سے نکل کر بقا میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔

یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن عظیم نے مقصدِ حیاتِ احادیثِ نبوی کی رو سے جو مقصدِ حیات متعین کیا ہے۔ احادیثِ نبوی

میں اس سے مختلف مقصد نہیں ہو سکتا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن مجید کو کسی نے نہیں سمجھا لیکن مقصدِ حیات کو زیادہ سے زیادہ آیات و احادیث سے ثابت کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بعض علماء کرام ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک مقصدِ حیات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہو جائے تاکہ ان پر عمل کر کے دوزخ سے بچ سکیں اور بہشت میں جا سکیں۔ یہ تو نہایت ہی کم ہمت اور ادنیٰ لوگوں کا مقصدِ حیات ہے کیونکہ جب تک عشق و محبت کا دلولہ پیدا کر کے حق تعالیٰ کی تہ دل سے اور کمالِ محبت سے عبادت نہ کی جائے غلبہ

اور خوفِ دوزخ ایک نفسانی خواہش روحانی ہے۔ یہ دوسرے معنوں میں نفس پرستی ہے حق پرستی نہیں۔ اسی خلوص نیت کی بنا پر تو ہمارے رند شاعر مرزا غالب چلا اٹھے۔

طاقت میں تار ہے نہئے وانگبین کی لاگ

دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر مہشت کو

ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریؒ جوش کے عالم میں ایک ہاتھ میں آگ کی مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا ٹوٹا لے جا رہی تھیں کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو، فرمایا دوزخ کو بھانے اور مہشت کو آگ لگانے جا رہی ہوں کیونکہ سب لوگ دوزخ کے ڈر سے اور مہشت کے طمع پر عبادت کرتے ہیں خدا کے لئے خالص عبادت کوئی نہیں کرتا۔

ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنانا جائز ہوتا تو میں ابوبکرؓ کو دوست بناتا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق ہونا چاہئے نہ کہ شریعت کے احکام معلوم کر کے دوزخ سے بچنے اور مہشت حاصل کرنے کی تدابیر

ایک اور حدیث میں آپؐ فرماتے ہیں کہ لِيْ مَعَ اللّٰهِ دَقِيقٌ لَا يَسْعَىٰ مَلَكَ الْمُقَرَّبِ وَنَبِيُّ الْمُرْسَلِ (یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا قرب و وصل ہوتا ہے کہ نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی وہاں تک پہنچ سکتا ہے) یہ عرفان کا بہت بلند مقام ہے جس کے حصول کے لئے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ورثہ میں ساری امت کو کوشاں ہونا چاہئے۔

نیز آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ (جو شخص اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کا مشتاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرب و وصال کا مشتاق ہوتا ہے) نیز فرمایا اَنَا حَلِيْبٌ مِنْ ذِكْرِ نَبِيٍّ (جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں) نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک میں

وہ بیت حق کے حصول کی تاکید کی گئی ہے۔

ایک اور حدیث میں فرمایا وَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرَ اِلَى جِهَادِ الْاَكْبَرِ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں (جب صحابہ نے عرض کیا کہ حضور دشمنان اسلام سے جہاد کرنے سے بڑا جہاد کیا ہے تو فرمایا جہاد بالنفس (نفس کے ساتھ جہاد) دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے جہاد کا نام جہاد اکبر رکھا اور اس کی فضیلت دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی زیادہ ہے اور یہی وہ جہاد ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات دن مصروف رہتے تھے تاکہ نفس کا غلبہ دور ہو اور قرب الی اللہ کی دولت نصیب ہو۔ لیکن انہوں نے یہ ظاہر نہیں حضرات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اسوۂ حسنہ کا اتباع تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں لیکن آپ کے باطنی اسوۂ حسنہ کا اتباع بالکل نہیں کرتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شدید عشق و محبت کا تعلق ہے اور جس کی بدولت آپ فنا و بقا اور قرب و معرفت کے بلند ترین مراتب پر متکثر ہو چکے تھے ظاہر میں حضرات اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا مطلق نظر تو حصول بہشت ہے ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس نیت سے بہشت بھی نہیں ملنے کا مثال کے طور پر حیب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ جو لوگ کسی بادشاہ سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں تو بادشاہ ان کو اپنے پاس طلب کر کے محلات میں مہمان رکھتا ہے عمدہ کھانے کھلاتا ہے۔ خدام سے خدمت کراتا ہے۔ عیش و عشرت کا سامان مہیا کرتا ہے تو اس شخص کے دل میں مہمان بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ بھی محلات میں رہے اور اچھے اچھے کھانے کھائے۔ لیکن جہاں پہلے آدمی کی نیت بادشاہ کی محبت اور شوق ملاقات تھی۔ دوسرے شخص کی نیت محض محلات میں رہنا اور اچھے اچھے کھانے کھانا ہے اگر بادشاہ کو دل کی بات معلوم کرنے کی طاقت ہے تو دوسرے شخص کو نزدیک نہیں آنے دے گا کیونکہ اسے بادشاہ کی خواہش نہیں بلکہ اس کے محلات میں رہنے کی ہے لہذا آپ خود فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ جس شخص کی نیت بہشت کے مزے اڑانے کی ہے وہ بادشاہ

حقیقی کی نظروں میں کہاں مقبول ہو سکتا ہے۔ اس کو نزدیک ہی نہیں آنے دیا جائے گا۔
لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بجائے بہشت کی محبت و امنگیں رہے وہ تو سلطان مومنوں کی
کی لونڈی سے بھی کم مقل نکلے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنویؒ نے فرطِ جود و سخا میں آکر اپنا سا
ساز و سامان میدان میں لگا دیا اور اپنے خدام اور درباریوں کو حکم دیا کہ جو شخص جس چیز پر
ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ اب کیا تھا سب لوگ غمناک و غمناک دار و درویش
کر کے اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ کوئی گھوڑے پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ کوئی
ہاتھ پر۔ کوئی سونے پر کوئی چاندی پر۔ اس آستان میں بادشاہ کی لونڈی آئی۔ بادشاہ
نے اُسے دیکھ کر کما اری تو بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے۔ اس نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے
کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ حیدر کا چکا تھا۔ اب وہ اس کا ہوجکا تھا لہذا اس کو
اپنے نکاح میں لے لیا اور وہ ملکہ بن گئی۔ دیکھئے کس قدر عقلمند تھی۔ بادشاہ کے مال
کی پروا نہیں، خود بادشاہ پر نظر ہے۔ یہ ہے مومن کی شان کہ اس کا مقصود اور مطلب
اللہ ہے نہ جاہ نہ عزت نہ ملک نہ مال۔ نہ بہشت۔ بہشت اُس کو ضرور ملے گی لیکن
ضمنائے ملے گی۔ اگر کوئی شخص اُسے منزلِ مقصود یا مصلح نظر بنائے گا تو نہیں ملے گی کیونکہ
نظارہ ہی بادشاہ کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حکم
ہوتا ہے کہ قل ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین (یعنی میری
نماز میرے روزے، میری قربانیوں، میری زندگی اور میری موت کا مرجع اور مقصود تیری
ذات ہے) اس لئے مشائخِ عظام نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام مشاغل زندہ رہنے کے لئے
ہیں اور زندہ رہنا محبوب کے لئے ہے۔ گویا دنیا کے تمام کام مقصود بالذات نہیں
بلکہ مقصود محال کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہے ایک مومن کی زندگی کا مقصد۔ اگر کوئی شخص اس
کے علاوہ مقصدِ زندگی مقرر کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے:

خوردن برائے زیستن است نہ زیستن برائے خوردن

(دیکھنا اس لئے کھایا جائے کہ زندہ رہ سکے نہ کہ زندگی کا مقصد خورد و نوش مقرر کرے)

اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر شخص ولی بن سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ولایت نہایت ہی بلند مقام ہے جو خاصانِ خدا کے لئے مخصوص ہے لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے کہ آپ ان میں شمار نہیں ہوتے۔ یہ عشق کی دنیا ہے جس شخص میں عشق زیادہ ہے وہ مقامِ قرب میں پہنچنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے خواہ وہ بظاہر کسی ہی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں عشق کی بڑی قدر ہے۔ عاشق کی طلب میں خدا تعالیٰ خود رہتا ہے۔ باقی لوگ مرید ہوتے ہیں لیکن عاشق مراد ہوتے ہیں۔ مرید تلاش کرتا ہے اور مراد کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دولت بھی پاس نہ ہو تو یہ بات ضرور حاصل ہوگی کہ جو شخص پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ کسی بلندی تک تو پہنچ جائے گا یا کم سے کم اُس گڑگندی نالی سے تو نکل جائے گا جس میں اُسے خواہشاتِ نفسانی نے ڈال رکھا ہے۔ اسی لئے مولانا رومؒ کا مشورہ یہ ہے کہ

اندریں رہے تراش دے خراش

تا دمِ آخر دے خارِ غمباش

(اس راستے میں جان کی بازی لگا دو۔ اور مرتے دم تک کوشش جاری رکھو)

چوتھا باب

سلوک الی اللہ یعنی طریق حصول مقصد حیات

تصوف جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ لہذا جب تک روح اور جسم دونوں کی نشوونما اور ترقی نہ ہو انسانی ترقی کا دعویٰ غلط ہے۔ اس اندرونی اور باطنی ترقی و اصلاح کے علم کو علم روحانیت یا تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ایک اعتراض بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ تصوف چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مروج نہیں تھا اس لئے اس کا اسلام کے کوئی تعلق نہیں بلکہ دوسرے مذاہب یعنی عیسائیت، ہندو دھرم، بدھ مت اور فلسفہ یونان سے حاصل کیا گیا۔ یہ اعتراض کم علمی اور کچھ فہمی پر مبنی ہے۔ بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو علم تفسیر، فقہ، حدیث، علم معانی، علم بیان، علم صرف و نحو وغیرہ بھی مروج نہ تھے۔ کیا یہ علوم بھی غیر اسلامی ہیں؟

علوم کے مروج نہ ہونے کی وجہ ان تمام علوم کے مروج نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بالکل قلیل یعنی صرف تیس برس تھا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے جس قدر عظیم الشان امور سرانجام دیئے وہ معجزہ سے کم نہیں۔ اس معجزہ کے عرصے میں آپ نے لاکھوں کو دولتِ اسلام سے

مشرق کیا۔ ان کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائی۔ دشمنان اسلام کے ساتھ مسلسل جہاد کیا۔ جہاں داری، جہاں رانی اور جہاں بانی کے اصول و قوانین مقرر فرمائے۔ اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ بیرونی طاقتوں سے تعلقات قائم کئے۔ قرآن مجید پر عمل کر کے لوگوں کو اس کے معانی و مطالب سے آگاہ فرمایا۔ غرضیکہ اس قدر معروف و منہمک رہے کہ ان علوم کے مرتب اور مدقون کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صحابہ کرام ان علوم سے بے بہرہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی بدولت صحابہ کرام ظاہری اور باطنی اصلاح اور ترقی سے پوری طرح مزین اور مستفیض ہو چکے تھے۔ وہ ماہرین روحانیت تھے لیکن اس کی اصطلاحات اور لفظی باریکیوں کو نکھارنے کا ان کے پاس وقت نہ تھا۔ جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی میں ماہر ہوتا ہے لیکن کھیتی باڑی پر اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ یا ایک ملاج جہلزدانی میں ماہر فن ہوتا ہے لیکن تحریری طور پر اس کے پاس کوئی مضابطہ جہلزدانی نہیں ہوتا۔ یا جس طرح ایک معمار فن تعمیر میں ماہر ہوتا ہے لیکن علم تعمیر پر اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ یا جس طرح فن تیراکی میں ماہر کے پاس تیراکی پر کوئی کتاب نہ ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام اسلامی تعلیمات کے روحانی ترقی کر کے منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے یعنی قتانی اللہ اور بقا باللہ کے مقامات حاصل کر چکے تھے لیکن اُس وقت اُن کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اپنے تجربہ جلت اور روحانی ترقی کے اصول اور منازل و مقامات پر کتابیں لکھتے۔ لیکن قرآنی آیات۔ احادیث نبوی و صحابہ کرام کے اقوال و احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلند ترین منازل قرب تک پہنچ چکے۔ تھے اور دولت کشف و عرفان سے مالا مال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوئے دو ہزار میل و دھاریان میں جنگ میں مصروف جرنیل ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دینا کہ پہاڑ کی جانب توجہ کرو جہاں دشمن جمع ہو رہا تھا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ آپ دولت کشف و کرامات سے مالا مال تھے۔ اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خدا

کی پرستش کیے کروں جب تک کہ اسے دیکھ لوں۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جب حضرت علیؓ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں تو فرمایا "قَرِيبٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَلَاہِمٍ، بَعِيدٌ مِّنْهَا غَيْرُ مَبَايِنٍ، مَّتَكَلِّمٌ لَا يَرْوِيهِ مُرِيدٌ، لَا يَهْمُهُ صَانِعٌ لَا يَجَارِحُهُ، لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ بَصِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ رَحِيمٌ لَا يُوصَفُ بِالرَّقَةِ" (قریب ہے لیکن چھوڑا نہیں جاتا، بعید ہے لیکن علیحدہ نہیں۔ کلام کرتا ہے بغیر کھالی دئیے، ارادہ کرتا ہے بغیر شقت کے۔ صانع ہے بغیر تکلیف کے، لطیف ہے لیکن مخفی نہیں، بصیر ہے بغیر حساس کے، رحیم ہے بغیر رقت کے)۔ اسی طرح حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آل حضرت نے مجھے دو علم عطا فرمائے ہیں ایک وہ جو میں نے تم کو بتا دیا ہے (یعنی علم حدیث) دوسرا وہ علم ہے کہ اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن کاٹ دو گے۔ اس سے مراد علم باطن ہے۔ غرضیکہ صحابہ کرام کے حالات میں اس قسم کے واقعات کثرت سے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام روحانی ترقی کی بلند ترین منزل پر پہنچ چکے تھے۔ بلکہ تمام صوفیاء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بعد کے زمانے کا بڑے سے بڑا ولی اللہ خواہ وہ غوث ہو یا قلب ایک ادنیٰ صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا کہ بعض لوگ حضرت امیر معاویہؓ کو ادنیٰ درجہ کا صحابی سمجھتے ہیں لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کے سٹم کی خاک میری آنکھوں میں چلی جائے تو مجھے اپنی نجات کا یقین ہو جائے گا۔

تصوف کے ارکان | تصوف مشتمل ہے چار ارکان پر۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ شریعت بمنزلہ نسخہ ہے۔ طریقت نسخہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ معرفت اس روشنی کا نام ہے جو عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور حقیقت وہ چیز ہے جو معرفت کی روشنی سے نظر آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ شریعت تصوف کی بنیاد ہے اور یہی تمام صوفیائے کرام کا عقیدہ اور عمل رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ ماجر کی نے شرح

مشہور مولانا رومؒ کے آغاز میں تصوف کی حقیقت کے متعلق یہ حدیث نقل کی ہے اَشْرَعِي
اَقْوَانِي وَالطَّرِيقَتِ اَقْعَالِي وَالْمَعْرِفَةُ اَخْوَالِي وَالْحَقِيقَةُ سِرِّي (یعنی حضورؐ
نے فرمایا کہ شریعت میرے اقوال کا نام ہے۔ طریقت میرے اعمال کا۔ معرفت میرے احوال
یعنی کیفیات روحانی کا اور حقیقت میرے اسرار و رموز کا نام ہے)

امام مالکؒ کا قول ہے کہ مَنْ تَصَوَّفَ وَلَا تَعْقَمَ تَزِنَقَ مَنْ تَعْقَمَ
وَلَا تَصَوَّفَ تَفْسَقَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا لَحَقَّ (جس نے تصوف پر عمل کیا لیکن فقہ نہ سیکھا
وہ گمراہ ہوا۔ جس نے فقہ سیکھا لیکن تصوف نہ سیکھا وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوا۔ جس نے
دونوں کو جمع کیا وہ حقیقت کو پہنچا۔

اس سے ظاہر ہے تصوف اور شریعت میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ تصوف کو یا طریقت
یہ شریعت کی جان ہے اور روح اسلام ہے۔ روحانیت کے بغیر اسلام ایک خالی ڈھانچہ
اور مردہ جسم ہے۔ اسلام اپنی روحانیت کی بدولت قلیل مدت میں دوسرے مذاہب پر
غالب آگیا اور بڑی بڑی سلطنتیں اس کے سامنے بکھریں۔ ہمارے زوال کی اصلی
وجہ یہی ہے کہ علم ظاہر تو بہت ہے لیکن علم روحانیت کی کمی ہے جب تک علم روحانیت
کو از سر نو دنیا میں نہیں پھیلایا جائے گا۔ تاریکی۔ جہل۔ گمراہی اور بد امنی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔

جاہلوں نے مقصوف کو چیتا بنا رکھا ہے | جاہل صوفیوں اور خود غرض ڈوبے پیروں نے
تصوف کو چیتا بنا رکھا ہے۔ وہ نہ اسلام
کو جانتے ہیں نہ شریعت کو اور نہ ہی تصوف سے واقف ہیں۔ اسلامی فرائض نماز، روزہ
حج، زکوٰۃ اور دیگر باندیوں سے بچھا چھڑانے کے لئے انھوں نے عام لوگوں میں
تصوف اور فقری کے متعلق من گھڑت قصے بنا رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور
چیز ہے فقری اور چیز ہے۔ فقری حاصل کرنے کے لئے آدمی کو گھربار، بال بچے، مال و دولت
رشتہ دار وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر دیوانوں میں رہنا پڑتا ہے۔ اور مست قلندر بن کر بٹھے پرانے
کپڑوں میں رہنا پڑتا شہدوی کمانے کی بجائے غیب سے کوئی چیز ملنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے

کوئی چیز مل جائے تو فہمائے تو صبر کیا پڑتا ہے۔ اس قسم کے عقائد کو ثابت کرنے کے لئے وہ بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتے ہیں اور ان کے متعلق من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں۔ یہ سب غلط اور بے بنیاد چیزیں ہیں تصوف ہو یا طریقت فقیری یا درویشی یہ سیدھا سادہ اسلام ہے۔ اس میں ترک دنیا ضروری ہے نہ گھر بار چھوڑنا اور نہ بچے پرانے کپڑے پہنا ضروری ہے۔ ہاں جو بات اس میں ضروری ہے اور جسے یہ غیر ضروری بتاتے ہیں وہ شریعت کی پابندی اور صوم و صلوٰۃ میں مستعدی ہے۔ صحابہ کرامؓ کو دیکھو کاروبار کرتے تھے۔ جہاد کرتے تھے۔ نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تھے۔ حج کو جاتے تھے۔ شادی بیاہ کرتے تھے بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے ساتھ شب بیدار بھی کرتے تھے۔ روحانی منازل و مقامات بھی طے کرتے تھے اور خدا رسیدہ بھی تھے اسی طرح اکابر صوفیاء و مشائخ کی زندگیوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات روزی کمانے کے لئے کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے۔ مثلاً حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تجارت کرتے تھے اور آپ کا مال دور دراز ملکوں میں جہازوں کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ شیخ فرید الدین عطار عطر فروش تھے۔ حضرت ابو بکر دلق کاغذ کی تجارت کرتے تھے۔ عمر خیام جو مشہور شاعر ہیں اور بعد میں صوفی ہوئے خیمہ بناتے تھے۔ حضرت ابوالعباس قصاب قصابیوں کا کام کرتے تھے۔ بعض حضرات جوتے بناتے تھے۔ بعض کھیتی باڑی کرتے تھے۔ بعض صنعت و حرفت میں مشغول تھے۔ یہ حضرات بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے خوب اہتمام کرتے تھے اور جب تک وہ اسلامی علوم میں تحصیل تہم نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ صوم و صلوٰۃ کی ادائیگی میں یگانہ روزگار تھے۔ ان میں سے اکثر ایسے حضرات تھے جو برسوں تک عشا کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔

یہ صحیح ہے کہ بعض حضرات فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرتے تھے لیکن ان کا یہ فقر و فاقہ اس حدتِ صل اللہ علیہ وسلم کی طرح اختیاری ہوتا تھا نہ کہ اضطراری۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا

راہ حق میں غریبار و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بعض حضرات اس نئے روزی کمانے سے اجتناب کرتے تھے کہ وہ ہمد تن اور ہمہ وقت ہدایت غلق میں مصروف رہتے تھے لیکن ان کی بسر اوقات کے لئے امراء و سلاطین و خلفائے مقرر کر دیتے تھے تاکہ ان کے ہدایت خلق جیسے اہم ترین فریضہ میں حرج نہ آئے۔ یہ بات جائز ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزی کمانے کے لئے کوئی پیشہ اختیار کرتے تو خلق خدا کو ہدایت کون دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ المسلمین منتخب ہونے کے دوسرے روز کپڑوں کے تھان کندھے پر اٹھا کر خرید و فروخت کے لئے بازار چل دیئے۔ حضرت عمرؓ نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت اگر آپ نے تجارت کی تو خلافت کے فرائض کون ادا کرے گا۔ اس کے بعد انھوں نے بیت المال سے ایک حقیری رقم اپنے لئے مقرر کر لی لیکن ایک دن جب آپ کی اہلیہ نے میٹھا تیار کیا اور آپ کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ روزانہ ایک پیسہ بچت کر کے مینے کے آخر میں میٹھا تیار کیا تھا تو آپ نے حکماً اپنی تنخواہ سے ایک پیسہ روزانہ کے حساب سے کم کر دیا اس خیال سے کہ ایک پیسہ کی بچت ہو سکتی ہے۔

دنیا میں آسان ترین کام وصالِ حق ہے | ہم قارئین کو یقین دلاتے ہیں اور ہمارا اپنا تجربہ ہے اور ہزاروں لاکھوں مساکین و محتاج کا تجربہ ہے کہ علم روحانیت حاصل کرنے اور مقامات و منازل طے کرنے کے لئے قطعاً گھر بار اور کاروبار ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔ شروع میں اس کام کے لئے نماز روزہ کی پابندی کے علاوہ کوئی نصف گھنٹہ کے قریب زائد کام یعنی ذکر اللہ میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ اس قسم کے کئی نصف گھنٹے ہم چائے اور گریٹ نوشی یا دوستوں کے ساتھ کپڑے میں گزار دیتے ہیں مشائخ کے بتائے ہوئے ذکر واذکار روزانہ آدھ گھنٹہ کرنے کی تاثیر دیکھ کر آپ کو خود احساس ہو گا کہ کام کس قدر تھوڑا ہے اور انعام کس قدر بلند۔ اس کام میں سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خلوص نیت، جو شخص محض حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے روزانہ تھوڑا بہت وقت نکال کر یہ کام شروع کرتا ہے تو رحمت حق

میں گھر میں اگر گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوسرا ہاتھ چل کر آتا ہوں اور جو شخص چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں اب آپ بتائیں کہ دنیا میں کونسی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے پاس دوڑ کر آتی ہے۔ اس لئے مشائخ عظام نے لکھا ہے کہ

دنیا کی سب سے بڑی کامیابی پیدا کرنا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ناکامی اور نامرادی

اللہ سے تعلق کا نہ ہونا ہے۔ اور دنیا میں آسمان ترین کام حق تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل کرنا ہے اور کیوں نہ ہو جب آپ کے ایک قدم چلنے سے اللہ تعالیٰ دو قدم آپ کی طرف آتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان کام کیا ہو سکتا ہے اور یہ بھی خیال فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدم کتنا بڑا ہو گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی نیت کر لیں وہ خود بخود آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔

بادشاہ کا گھر میں مہمان ہونا نازک بات ہے لیکن اس بات کا خیال کر لیں کہ جب آپ اتنے

اپنے گھر پر آنے کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے پہلے گھر کی صفائی لازمی ہے۔ گھر کو صاف ستھرا کرنے کے علاوہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خانہ دل میں کوئی غیر اللہ تو نہیں رہ گیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس عظیم الشان مہمان کے ساتھ آپ نے کسی غیر کو تو دعوت نہیں دی یا پہلے سے کسی اور کو تو گھر میں نہیں بٹھا رکھا۔ اگر آپ کے خانہ دل میں غیر کی محبت کا قبضہ ہے تو وہ عظیم الشان مہمان اندر نہیں آئے گا۔ ایسے گھر میں آنے میں وہ اپنی بے عزتی خیل کرے گا۔

سلوک الی اللہ کی حقیقت جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ سلوک الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ کوئی مجبوریہ روزگار نہیں

بلکہ سیدھا سادہ اسلامی احکام پر پابندی سے عمل کرنے کا نام ہے۔

عقائد کی درستی اس سے پہلے اس میں عقائد کو درست کرنا پڑتا ہے وہی ایمان کی

شرطوں کو دہرایا جاتا ہے یعنی اللہ ایک ہے نبی برحق ہے۔ قرآن اللہ کی کچی کتاب ہے۔ قیامت، دوزخ و بہشت برحق ہیں تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی یعنی خاتم الانبیاء ہیں۔ نبوت اور رسالت آپ پر ختم ہے اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری رہے گی۔ اختلافی مسائل میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اختیار کرنا چاہیئے۔ یعنی ائمہ اربعہ حضرت امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے جس امام کے مسلک پر چلے گا فلاح پائے گا۔ ان کے درمیان اختلاف اصولی نہیں فرومی ہے۔

ارکان دین کی پابندی عقائد کی درستی کے بعد ارکان دین مثل نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی لازمی ہے۔ ارکان دین کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں توبہ کرنے سے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

فضل اللہ حق تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے عبادات اور مجاہدات اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ اللہ کے فضل کے بغیر یہ دولت کسب سے حاصل نہیں ہوتی اس لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم اور بے حساب رحمت اور بے حساب بخشش کی دعا کرنی چاہئے۔ قرآن عظیم کہتا ہے: **ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ**

(اِس معادِتِ بزرورِ باز و نیست - تا نہ بخشد خدائے مجتہد)

ضرورتِ شیخ سلوک الی اللہ طے کرنے میں شیخ یعنی پیر کامل سے بیعت ضروری ہے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جذب کے ذریعے بغیر واسطہ شیخ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں لیکن اس راہ میں اکثر و بیشتر کامیابی پیر کامل کے بغیر مشکل ہے۔ قرآن عظیم میں شیخ کامل کی صحبت و تربیت کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (صادقین یعنی صالحوں احوال لوگوں کی صحبت

(اختیار کرو) صادق اُسے کہتے ہیں جس کا ایمان تقلید سے گزر کر تحقیق اور تصدیق تک پہنچ چکا ہو۔ یعنی وہ مرد کامل سنی ہوئی چیزوں کو اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کر چکا ہو۔ نیز فرمایا فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اگر جس بات کو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے دریافت کرو) نیز فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو) اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوم میں شیخ کی وہی حیثیت ہے جو ایک اُمت میں نبی کی۔ نیز فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ (مُرشد) نہیں ہے اس کا شیطان شیخ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ نیز فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ دوسری اہل بیت۔ اہل بیت وہ کشتی ہے کہ اس پر بیٹھ کر تم گمراہ نہیں ہو گے۔ اُستاد کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا | اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چھوٹے کام سیکھنے کے لئے بھی اُستاد کے بغیر کام نہیں بنتا۔ ڈاکٹر سے تعلیم حاصل کے بغیر کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ انجینئر سے تربیت حاصل کے بغیر کوئی شخص انجینئر نہیں بن سکتا۔ تیراکی، گھوڑ سواری، کھیتی باڑی، سپر گری وغیرہ آدمی کوئی کام کتاب میں پڑھ کر نہیں سیکھ سکتا بلکہ اُستادِ کامل کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہری امور ہیں جو آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں لیکن روحانیت میں توارواح سے تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اسلام سے تعلق ہوتا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس لئے اس کام میں دیگر کاموں سے زیادہ اُستادِ کامل کی ضرورت ہوتی ہے اگر اُستاد کے بغیر ہدایت کا کام ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کتاب نازل کر دیتے اور انبیاء کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن سلف اللہ اسی طرح جاری ہے کہ کتاب کے ساتھ معلم کتاب کی بھی ضرورت ہوتی۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے کے بعد ضرورت شیخ ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اس طرح یہ کام کیا جاسکتا ہے

اور آپ کے عمل کا سارا حال احادیث نبوی میں موجود ہے۔ یہ استدلال غلط ہے۔ اگر مجمع ہوتا تو آپ کے بعد قرآن میں صادقین کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید ہوتی نہ احادیث میں شیخ کی ضرورت پر زور دیا جاتا نہ صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت کی اقتدا کی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے بلکہ قرآن وحدیث کو کافی سمجھتے لیکن یہ نہیں کیا گیا اور حاجی آں حضرت کی تعلیمات میں ہادی اور رہبر اور شیخ کامل سے تربیت حاصل کرنے کی تاکید آئی ہے۔

جس طرح صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت تھی اسی طرح آنحضرت کی پردہ پوشی کے بعد آپ کے خلفاء اور جانشینوں سے ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں نبوت کے چار منصب بتائے گئے ہیں۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ مَا يَدْعُوهُمُ إِلَىٰ ۖ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا عَلِيمًا۔ قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان کا تزکیہ بنفس کرتے ہیں۔ ان کو کتاب اللہ کے مطابق تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور حکمت یعنی اسرار و رموز حق نقلنے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان چار کاموں میں سے صرف پہلا کام معلم کے بغیر ممکن ہے باقی تین کام یعنی لوگوں کا باطنی توجہ سے تزکیہ بنفس کرنا، احکام خداوندی کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرنا اور ان کو اسرار و رموز سکھانا شیخ کامل اور پیروشن ضمیر کے بغیر ناممکن ہیں۔ ان کاموں کے لئے شخصی عنصر PERSONAL ELEMENT کی از حد ضرورت ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رُخ انور کی زیارت، آپ کے تکلم اور آپ کے چھونے سے صحابہ کرام کے روحانی مراتب طے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب آں حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سچا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ کو اپنے بال بچوں اور مال و دولت اور جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے اندر یہ کیفیت محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کیا تم محسوس نہیں کرتے اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضور اب محسوس کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے ہر کلام

ہونے سے یہ دولت حاصل ہوگئی۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو آں حضرت کسی علاقہ کا عامل مقرر کر کے بھیج رہے تھے اس نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے اندر یہ قابلیت محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے اس کے کندھے کو ہاتھ لگایا تو وہ چلا اٹھا کہ حضور اب محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی جب پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو درجہ انور پر نظر پڑتے ہی آپ کے روحانی مراتب بلند ہو گئے اور آتے ہی قدموں پر گر کر مسلمان ہو گئے۔ کیا یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے زیادتی نہ ہوتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آں حضرت کی صحبت اور باطنی توجہ سے اس قدر فائدہ اٹھائیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے قرآن و حدیث کی کتابیں سامنے رکھ دی جائیں حقیقت یہ ہے کہ روحانی منازل طے کرانے کے لئے ایسے رہبر کامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ باطنی آنکھوں سے قلب کی بیماریوں پر نظر ڈال کر ان کا علاج کرے۔ علمائے ظاہر اور اولیاء کرام کے طریقہ ہدایت میں یہی فرق ہے کہ علمائے ظاہر صرف پانی یا شربت کی خوبیوں پر لمبی لمبی تقاریر کرنا جانتے ہیں پیاسے کے حلق میں پانی نہیں ڈال سکتے۔ اس کے برعکس اولیاء کرام صرف شربت پر تقریر نہیں کرتے بلکہ پیاسے کے حلق میں شربت بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ پیاسے کی پیاس صرف شربت پر تقریریں کرنا نہیں سمجھتی وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں قلب کی بیماریوں پر نظر ڈال کر پہلے تشخیص فرما دیتے ہیں اور پھر علاج کرتے ہیں۔ اور قلب پر نظر ڈال کر اس کی حالت کو دیکھ لینا احادیث سے ثابت ہے آں حضرت فرماتے ہیں اَتَقُوا فِرَاسَاتُ الْمُؤْمِنِ اِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ (مومن کی باطنی بصیرت سے دیکھو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) نیز حدیث قدسی فی یَقْصِرُ اور بَلٰی یَسْمَعُ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مومن اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اللہ کے کانوں سے سنتا ہے تو کیا کچھ دیکھ اور سن نہ سکتا۔ کشف و کرامات تو اسلام کی مسلک باتوں میں سے ہے۔ ان کا کسی نے انکار نہیں کیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ شیخ کامل کی طریقت میں از حد ضرورت ہے کہ کوئی وہ ذاتی تجربہ

کی بنا پر سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کی تمام منازل سے آگاہ ہوتا ہے اور مرید کا ہاتھ پکڑ کر
دستار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے پار کرتا ہے کیونکہ دین کا راستہ جہاں آسان جہاں
ڈاکو اور راہزن بھی پڑتے ہیں کیونکہ سالکین راہِ حقیقت کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے
ایسی دولت کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور شیطان اس دولت کو دیکھ کر
حسد کرتا ہے اور راہزنی پر اتر آتا ہے۔ یہ فقط باتیں نہیں ہیں آپ اس کوچہ میں آکر خود دیکھ
سکتے ہیں کہ مشائخ عظام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دستار اور خلفاء
ہیں کس طرح نبی علیہ السلام کی طرح باطنی توجہ سے مریدین کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور
باطنی فیض سے قلوب کو بھر دیتے ہیں۔ یہ کام اہل مزارات بھی کر سکتے ہیں جس طرح آج
بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے حالات اپنی باطنی آنکھوں سے
معلوم کر کے ان کی اعانت فرماتے رہتے ہیں اسی طرح باقی اہل مزار بھی یہ کام کر سکتے۔
ہیں کیونکہ وہ بھی نائب نبی ہوتے ہیں۔ اہل مزار سے فیض روحانی حاصل کرنے کا نام اویسی
نسبت ہے۔ تاریخ شاہد ہے حضرت غوث الاعظم کی روحانی تربیت اس حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے خود کر دی تھی لیکن آگے سلسلہ چلانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ ظاہری شیخ کی ضرورت
ہے اور جاگرتاں شیخ کی بیعت کر لو۔

اس سلسلے میں غیر مقلدین کے امام حضرت امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم
کی کتاب "کتاب الروح" دیکھنے کے قابل ہے اس میں وہ پختے صوفی نظر آتے ہیں۔ کتاب
مذکورہ میں انھوں نے بے شمار ایسے واقعات نقل کئے ہیں جن کی رو سے آنحضرتؐ کا اپنے
مزار مبارک میں بیٹھے ہوئے امت کے لوگوں کے حالات سے واقف ہونا اور ان کی
اصلاح فرمانا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن قیمؒ نے حضرت شیخ اسماعیل ہمدانی
کی مشہور کتاب "سیر السالکین" کی شرح لکھی ہے جس کا نام "درج السالکین" ہے۔ یہ کتاب
یعنی یہ شرح علوم تصوف و روحانیت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
ملوک کی تمام منازل مثلاً قافی اللہ بقا باللہ۔ سکر و صمود وغیرہ کے قائل تھے کاش کہ

آج کل کے غیر مقلد حضرات امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم جیسے نقیصہ کے حامیوں کی تقلید کرتے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکابرین دین کے آج کل کے معتقدین ان کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں جس طرح اہل حدیث اہل حدیث نہیں رہے اسی طرح نہ آج کل دیوبندی حقیقی معنوں میں دیوبندی ہیں نہ آج کل کے بریلوی حقیقی معنوں میں بریلوی ہیں۔ اکابر دیوبند خالص صوفی تھے ان کی کتابوں کا ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اکابر بریلوی بھی صوفی تھے۔ لیکن نہ آج کل کے دیوبندی صوفی ہیں نہ بریلوی صوفی ہیں اگر کچھ ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور گالی گلوچ سے ایک دوسرے کی تواضع کرنے اور دوسرے پیسہ کمانے میں ماہرین ہیں۔

علاماتِ شیخِ کامل ضرورتِ شیخِ سمجھ لینے کے بعد یہ جانتا ضروری ہے کہ شیخِ کامل کون ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ بزرگانِ دین نے شیخِ کامل کی مختصر آئیہ چار علامات لکھی ہیں اول وہ متبعِ شریعت ہوں اور کسی شیخِ کامل کی صحبت میں رہ کر سلوک تمام کر کے منازلِ قرب وصال فنا فی اللہ اور بقا علیہ کر چکے ہوں۔ دوم جب اُن کی صحبت میں بیٹھو تو کم از کم اُس وقت کے لئے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو۔ سوم ان کے مریدین کو دیکھنا چاہئے کہ ان میں کیا اثر ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ان کی نسبت لازم ہے یا معتقد دی یعنی وہ صرف اپنے لئے کامل ہے یا دوسروں کی بدولت کام بھی اُس کے سپرد ہوا۔ شیخ کے لئے تمام علومِ اسلامیہ پر جاوی ہونا ضروری نہیں بلکہ فرائض، سنن، نوافل عبادات کی بجا آوری اور محرمات یعنی حرام کاموں سے اجتناب اور جائز و ناجائز امور میں تمیز کرنے کی قابلیت کافی ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ سالکین کے قلبی امراض اور ان کے علاج سے واقف ہو اور ریاضت و مجاہدہ کے طریقے ہر شخص کی استعداد کے مطابق جانتا ہو اور عقل مند ہو تاکہ مریدین کے مزاج اور اُن کی برائیوں کو معلوم کر سکے اور راہِ سلوک کے تمام ایسے علوم و معارف میں مہارت تامہ رکھتا ہو جن کی مریدین کو ضرورت پڑتی ہے۔ شیخ کے لئے مقامات و منازلِ تلویحیات اور نکوئیات

سے گزر کر مرتبہ فناء الفناء اور بقا البقا تک پہنچنا بھی ضروری ہے تاکہ سالکین کو اس نائی سرکے شیخ کی شرائط میں سے یہ بھی ہیں کہ وہ کریم، رحیم، صابر اور حلیم ہو۔ سخت درد و ترش مزاج، تلخ کلام، اور بدخلق نہ ہو۔ دنیا پرست، زینت کا طالب اور حرص نہ ہو۔

سلوک الی اللہ میں عشق کا مقام | فضل اللہ اور ضرورتِ شیخ کے بعد طریقت میں عشق بے حد ضروری ہے عشق دین اسلام کی اصل ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ شدت سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اَشَدُّ حُبِّ اللَّهِ (شدت سے محبت کرنے والے) نیز فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (اے نبی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا (نبی کا) اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا) جس سے اللہ محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اتباعِ رسول اللہ سے مقامِ محبوبیت حاصل ہوتا ہے۔

اُس حضرت علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا حُبَّهٖ لَهٗ (جسے محبت نہیں اُسے ایمان نہیں) آپ نے یہ جملہ تین دفعہ دہرایا۔ پس اس کوچہ میں عشق کے بغیر کام نہیں چلتا۔ عشق اسلام کی جان اور طریقت کی روح ہے عشق باعثِ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُنْتُ كُنْزًا مُّخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (میں ایک مخفی خزانہ تھا مجھے اس بات کی محبت ہوئی کہ مجھے لوگ دیکھیں اس لئے میں نے خلقت کو پیدا کیا) اس سے ظاہر ہے کہ کائنات کی بنیاد عشق پر ہے۔

از تقاضائے حب جلوہ پری

اندر آمد حصارِ شیشہ پری

۱) بے حسن و جمال کا جلوہ دکھانے کے لئے پری آئینہ میں جھانک کر اس کے اندر گرفتار ہو گئی

بغمیرتِ آرمیدم تو بخوششِ خود نمائی

دکنارِ برگندی در آفتابِ خود را

دیں (انسان) تیرے (حق کے) دل میں بسر کر رہا تھا۔ تو نے خود نمائی کے جوش میں ہکر
 اپنے تابندہ گوہر کو دل سے نکال کر باہر پھینک دیا۔
 عشق ہی احسانات کو دیکھ کر عارفِ رومی چلا اٹھے : سے
 مر جیساے عشق خوش سودائے ما
 اے حبیبِ جلد ملت ہائے ما
 (خوش رہو اے میرے عشق 'اے میرے جنوں' اے میری تمام بیماریوں کی دوا)
 شیخ فرید الدین عطارؒ عشق کی حیت یوں کرتے ہیں سے
 درد حاصل کن کہ درماں دردِ نشت
 دردِ عالم داروئے جہاں دردِ نشت
 (درد حاصل کر کیونکہ یہ تیرا درماں یعنی دوا ہے۔ دونوں جہانوں میں درد ہی جہاں کی دوا ہے)
 کفر کا فرار و دیں دیندار را
 ذرہٴ دردت و لے عطار را
 (کافر کو کفر دے اور دیندار کو دین دے۔ مجھ غریب کو تیرے درد کا ایک ذرہ چاہئے)
 ملت عشق از ہمسرد وینا جداست
 عاشقان را ملت و مذہب خداست
 (مذہب عشق تمام مذاہب سے علیحدہ ہے ماسبقوں کا مذہب و ملت خدا ہے)
 کسی نے خوب کہا ہے سے

گر عشق نہ بودے و نسیم عشق نہ بودے
 این سخن لغز کہ گفتم تہد شنیدے
 (اگر عشق ہوتا اور نسیم عشق نہ ہوتا تو یہ کھری باتیں کون کہتا اور کون سناتا)
 علامہ اقبالؒ بھی عشق کی قدر جانتے ہیں فرمایا سے
 ذوقِ حضور در جہاں رہم نم گری نہاد بہ عشق فریب سے دہد جہاں اُمید وارا

(خواہش دیدار نے بت گری کی رسم شروع کی۔ یہ عشق طالب دیدار کو کئی فریب دیتا ہے)
 تیشہ اگر لب لعل زد ایں چہ مقام گفتگو است
 عشق بدوش سے کشد ایں ہمہ کو بہار را
 (فرہاد نے شیریں کے لئے دودھ کی نہر نکالی اور پتھر توڑے یہ کوئی بڑی بات ہے
 عشق تو ایں سارے سلسلہ کوہ کو آشکار کند حویں پر رکھ لیتا ہے)
 دنیا کا ہر شخص اپنی جگہ پر عاشق ہے کوئی کسی چیز کا عاشق ہے کوئی کسی چیز کا
 قبلہ شاہاں بود تاج و گہر * قبلہ ارباب دنیا سیم و زر
 (بادشاہ تخت و تاج کے عاشق ہیں دنیا دار سونا چاندی کے)
 قبلہ صورت پرستاں آب و گل قبلہ معنی شناساں جان و دل
 قبلہ زہاد محراب قبول قبلہ بد سیرتاں کار فضل
 قبلہ تن پروراں خواب و خورش قبلہ انساں بدانش پرورش
 قبلہ عاشق وصال بے زوال قبلہ عارف جمال ذوالجلال
 عرفی فرماتے ہیں ۵

فقیہاں دفترے را مے پرستند حرم جو یاں درے را مے پرستند
 برا فگن پر وہ تا معلوم گرو کہ یار ال دیگرے را مے پرستند
 حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی فرماتے ہیں ۶
 عشق میں تیرے کو وہ غم سر پہ لیا جو ہوسو ہو

ایک صاحب فرماتے ہیں ۷

دل را بہ آتش غم جانا نہ سوختیم قندیل کعبہ را بہ صنم خانہ سوختیم
 ز اں آرزو کہ جلوہ کند شعلہ پیکرے شبہا چراغ کعبہ و بتخانہ سوختیم
 سعدی فرماتے ہیں ۸

من چہ دریا مے تو ریزم کہ سزائے تو بود * سز نہ چنریت کہ شائستہ پایے تو بود

(میں تیرے پاؤں میں کیا نذر کروں جو تیرے قابل ہو یہ سر تو اس قابل نہیں کرتیرے
پاؤں میں ڈالا جا سکے)

ایرِ خسرو فرماتے ہیں سے

دردِ ہا وادی و درمائی ہمنوز

جہاں زقن بردی و درجانی ہمنوز

(تو نے بے شمار درد دے دیں پھر بھی تم میری دوا ہو۔ میری جان نکال لی ہے پھر

جان کے اندر ہو)

نیز فرمایا سے

ہر دم منہم فسادہ بگر دسراے تو ہر روز آہ و نالہ کہم از ہر اے تو

روزے کہ ذرہ ذرہ شود استخوانِ من باشد ہمنوز دردِ دلِ رشیم ہواے تو

ایک صاحب فرماتے ہیں سے

آتشِ رخسارِ گلِ خرمنِ بلبلِ مسوخت

چہرہ خندانِ شمعِ آفتِ پروانہ شد

مہلولِ دانا فرماتے ہیں سے

روشن از عکسِ جہاں عالمِ امکان ما

یک نگاہِ نازِ جاناں قیمتِ ایمان ما

حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سے

میڈا عشقِ دی توں میڈا یارِ دی توں میڈا دینِ دی توں ایمانِ دی توں

میڈا جسمِ دی توں میڈا روحِ دی توں میڈا قلبِ دی توں جذبِ جانِ دی توں

میڈا قبلہ کعبہ مسجد مندر دیر دوارہ میڈا مصحف تے قرآنِ دی توں

میڈا محرمِ دی توں میڈا بھرمِ دی توں میڈا شرمِ دی توں میڈا شانِ دی توں

جے یارِ فریدِ مست بول کرے سرکارِ دی توں سلطانِ دی توں

انماں کمتر کمتر ادھے
لاشے لامکان دی توں

سلوک الی اللہ کیا ہے | مقام قرب حاصل کرنے کے لئے شریعت کی پابندی فیض اللہ کی ضرورت، شیخ کی ضرورت اور عشق کی ضرورت سمجھ لینے کے بعد آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے کیا جاتا ہے۔ سلوک کے لفظی معنی راہ کے ہیں۔ اور سالک راہ پر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ لیکن علم روحانیت کی اصطلاح میں سلوک سے وہ راستہ مراد ہے جو بطریق کشف طے کیا جاتا ہے نہ بطریق استدلال۔ طالبان راہ طریقت کی طبائع اور استعداد میں چونکہ اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار طریق ہیں اس لئے عارفین کا قول ہے کہ انظر فی الی اللہ بعدد انفس الخلائق (یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے کہ مخلوقات کے سانس)

لیکن تین طریقے عام اور اقرب (قریب تر) ہیں۔

طریق اختیار | صالح لوگوں کا طریقہ جو کثرت صوم و صلوٰۃ، تلاوت، حج و زکوٰۃ سے طے ہوتا ہے۔

طریق مجاہدات | یعنی اخلاق ذمیرہ کو جہد و محنت و کوشش اور ریاضت شریعہ کے ذریعہ حسنات یعنی اخلاق حمیدہ میں تبدیل کر کے عالم بالا سے مناسبت پیدا کی جائے۔

طریق شطاریہ | اس طریق میں ریاضت سے گریز، صحبت خلق سے پرہیز، ماسویٰ اللہ سے بیزاری اور درود و اشتیاق، ذوق و شوق اور ذکر و فکر کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ اقرب اور زیادہ قوی ہے۔ اس طریق میں مجاہدات کے ذریعہ جنگل کے ہر درخت کو زرخ سے نکالنے کی بجائے جنگل میں عشق کی آگ لگا دی جاتی ہے جس سے غیر اللہ جل کر راکھ بن جاتا ہے۔

لطائف ستہ یاد رہے کہ انسان کے جسم میں چھ لطائف یا روحانی مرکز ہیں جن کا نام لطائف ستہ ہے۔ پہلے لطیفہ کا نام لطیفۃ نقس ہے جس کا مقام ناف ہے اور اس کے نور کا رنگ زرد ہے دوسرا لطیفہ قلب جس کا مقام بایاں پہلو ہے۔ اس کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ تیسرا لطیفہ روح ہے جس کا مقام دایاں پہلو ہے اس کے نور کا رنگ سبز ہے۔ چوتھا لطیفہ سر ہے جس کا مقام لطیفۃ قلب اور روح کے درمیان وسط سینہ میں ہے۔ پانچواں لطیفہ خفی ہے جس کا مقام وسط پیشانی ہے اور اس کے نور کا رنگ نیلگوں ہے۔ چھٹے لطیفہ کا نام لطیفۃ اخفی ہے اس کا مقام ام الدماغ یعنی سر کی چوٹی ہے اس کے نور کا رنگ سیاہ ہے حضرات نقشبندیہ کے ہاں لطائف کے ناموں میں ذرا فرق ہے حقیقت ایک ہے۔

اوراد، وظائف، اذکار، مشاغل، مراقبات روزمرہ نماز روزہ کے علاوہ مشائخ سلاسل نے کئی طرح کے اوراد، وظائف، اذکار، مشاغل اور مراقبات تجویز کئے ہیں جن کی ضربیں قلب اور دیگر لطائف پر ماری جاتی ہیں جس سے ان لطائف میں ذکر جاری ہوتا ہے۔ جب ان میں ذکر جاری ہوا تو سمجھو کہ سارا گھر روشن ہو گیا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس قسم کے اوراد و وظائف اور اذکار ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کب تھے۔ جواب یہ ہے کہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم میں روحانی قوت اس زور کی تھی آپ کے سامنے بیٹھے، کلام کرنے اور آپ کی باطنی توجہ سے صحابہ کرام کے کئی منازل طے ہو جاتے تھے لیکن جوں جوں ان حضرات کے زمانہ سے بعد ہوتا گیا لوگوں کے قلوب پر زنگ زیادہ سے زیادہ چڑھتا گیا جسے دور کرنے اور ابھرنے کی خاطر بعد میں آنے والے مشائخ نے روحانی مشقیں تیار کیں اور اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء حسنہ کی مختلف لطائف پر ضربیں مارنے سے وہ کمی دور ہو گئی۔ نیز مقررین کو جاننا چاہئے کہ آخر یہ اسماء جن کی قلب اور دیگر لطائف پر ضربیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ اللہ کے ناموں پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ نیز قرآن مجید میں کثرت سے اللہ

کا ذکر کرنے کی بجائے تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ ذکر اسماء الہیہ کے دہرانے کا نام ہے۔ حدیث ذکر کیسے ہو سکتا ہے۔ احقر میں کی خاطر اعتراض کرنے سے کیا فائدہ۔

ذکر نفی اثبات | سب اذکار سے زیادہ ذکر نفی ثبات لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کا ورد کیا جاتا ہے اور محقر میں کو جانتا چاہئے کہ یہ ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو غزوات میں تعلیم فرمایا اور انھوں نے حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے اپنے مریدوں کو بتایا۔ حضرت شادابین اوسؓ اور حضرت عبادہ بن صامتؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدسؐ کی خدمت میں بیٹھے تھے آپؐ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی غریب (اجنبی جس سے اہل کتاب مراد ہے) ہے۔ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا۔ دروازہ بند کرلو۔ جب دروازہ بند کیا تو آپؐ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ اور لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کہو۔ ہم نے اسی طرح کیا۔ کچھ دیر کے بعد آپؐ نے ہاتھ نیچے کئے اور فرمایا الحمد للّٰہ اے اللہ تو نے مجھے کلمہ کے لئے مبعوث فرمایا تھا اور اس کلمہ کا حکم فرمایا تھا اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپؐ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں خوش خبری ہو اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ " اسی طرح صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد ایک شیخ دوسرے شیخ کو یہ ذکر تلقین کرتے آئے۔ اس حدیث سے ذکر نفی اثبات اور خلوت کی تعلیم ثابت ہوتی ہے

ذکر اسم ذات | یہ ذکر اسم اللہ کے ورد کا نام ہے اس سے اسم پاک کی جب مسلسل تہذیب قلب پر شدت سے تصور میں لگائی جاتی ہیں تو قلب زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ذریعے سارے جسم میں ذکر جاری ہو جاتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی عضو کو مثلاً ہاتھ، بازو، گھٹنے وغیرہ کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے اس میں حرکت ہوتی ہے اور وہ حرکت دل کی حرکت کے ساتھ چلتی ہے یہ ذکر عام طور پر دن میں چوبیس ہزار بار کیا جاتا ہے لیکن شروع میں کم تعداد سے کیا جاتا ہے مثلاً ایک ہزار سے شروع کر کے رفتہ رفتہ چوبیس ہزار تک پہنچایا جاتا ہے۔ بعض

مشائخ دس ہزار یا بارہ ہزار کافی سمجھتے ہیں۔ چوبیس ہزار میں یہ حکمت ہے کہ انسان چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ پس چوبیس ہزار دفعہ ذکر کرنے سے ہر سانس کے ساتھ ذکر الہی قائم ہو جاتا ہے۔

زبان سے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء دہراتے ہیں اسے ذکر لسانی یا ذکر لسانی کہتے ہیں لیکن خاموشی کے ساتھ تصور میں جو ذکر کیا جاتا ہے اُسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی کو مشاغل بھی کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں :-

۱۔ ذکر قلبی۔ یہ ذکر خاموشی سے تصور میں لطیفہ قلب میں کیا جاتا ہے اس کا تعلق عالم مثال سے ہے۔

۲۔ ذکر روحی۔ یہ ذکر لطیفہ روح میں کیا جاتا ہے اس کا تعلق عالم ارواح یا عالم ملکوت سے ہے۔

۳۔ ذکر ہستی۔ یہ ذکر لطیفہ ہستی میں کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق عالم جبروت سے ہے یعنی عالم صفات الہی۔

۴۔ ذکر خفی۔ یہ ذکر لطیفہ خفی میں کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق عالم لاہوت (ذات) سے ہے۔

۵۔ ذکر اخفی۔ یہ ذکر لطیفہ اخفی میں کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق عالم ہا صوت (ذات بحت) سے ہے۔

لطائف خفی اور اخفی میں ذکر جب جاری ہوتا ہے تو یہ عملاً وصال اور فنا فی اللہ ہے یہ بڑی چیز ہے اس کی مداومت لازمی ہے۔

مراقبات مراقبہ کے معنی ہیں انتظار کرنا۔ یعنی دل میں کوئی خیال مثلاً اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یا اللہ کے قریب ہونے کا یا اللہ کے قدیم ہونے کا یا اللہ کے بیٹھ ہونے کا خیال دل میں جا کر اللہ کی طرف انوار کا انتظار کیا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ ماہر مکیؒ کی کتاب صیاء القلوب اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتاب

قولِ انجیل میں اذکار و مشاغل و مراقبات تفصیل سے درج ہیں۔
 ان اوراد- اذکار- مشاغل اور مراقبات کی کثرت سے لطائف میں ذکر اللہ جاری ہوتا ہے۔ اور روح میں جلا پیدا ہوتی ہے جس سے وہ قوت پر مکر ذات حق کی جانب پرواز کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پرواز خارج میں نہیں بلکہ باطن میں ہوتی ہے بعد یا دوری کی جانب نہیں قرب کی جانب ہوتی ہے اس لئے کہ انسان کا قلب عرش الہی عن اقرب الیہ من جبل اورید۔ نیز لا یسعنی ارض ولا سمائی و لکن یتسعی قلب عبیدی المؤمن۔ اللہ تعالیٰ نہ آسمان میں سما سکتا ہے نہ زمین میں لیکن عبدِ مومن کے قلب میں سما سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے ترقی کی پرواز اندر کی طرف ہوتی ہے۔

منازل سلوک | شروع سے لے کر آخر تک سالک راہِ حقیقت جن روحانی منازل سے گزرتا ہے اس کا ایک خاکہ ذیل کے دائرہ سے اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا۔

اس دائرہ میں نقطہ ب سے مبتدی کے روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے اور
سیر الی اللہ ب سے راستے مقام لا پر پہنچ جاتا ہے۔ ب سے ع اور پھر ل
تک کے سفر کو سیر عروجی یا سیر الی اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ل مقام احدیت
اور ذاتِ حجت ہے یعنی خالص ذات بلا صفات PURE ESSENCE سے
ذاتِ لائقین بھی کہتے ہیں

میاں بیچ کر سالک ذاتِ حق میں داخل اور فنا ہو جاتا ہے یہ نہ اتحاد ہے
فنا فی اللہ نہ حلول کیونکہ اتحاد اور حلول دو ہستیوں کے تصور سے واقع ہوتا ہے۔
لیکن صوفیاء کے نزدیک ہستی یا وجود صرف ایک ہے اور وہ ہے ہستی باری تعالیٰ۔ باقی
سب وجود اضافی۔ اعتباری اور وہی RELATIVE ہیں۔ اس لئے یہاں فنا
کا لفظ سب سے زیادہ موزوں ہے کیونکہ انسان کی ہستی موسوم ذاتِ حق میں گم ہو جاتی
ہے اس لئے اس مقام کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اسے سیر فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ
ذاتِ باری تعالیٰ کی حد نہیں۔ اگر کوئی چاہے تو ساری عمر ملکہ موت کے بعد قیامت تک
اور پھر قیامت کے بعد بہشت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سفر عروجی میں رہ سکتا ہے اور
پھر بھی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا۔ کیونکہ ذاتِ حق بے پایاں ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں۔
لیکن اسلام میں انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے یعنی دوبارہ
دوئی میں آکر زندگی کے فرائض انجام دینا اور بطور انسانِ کامل دنیا میں خلافتِ النبیہ اور
نیابتِ ربانی کے منصب پر فائز ہونا۔ پس اس مقصدِ عظیم کی خاطر سالک کو ذاتِ حق میں
کافی اندھا کر پھر مقام ب پر براستہ ل و ن ب واپس آنا پڑتا ہے۔

اس سفر کو سفر نزولی یا سیر من اللہ سیر مع اللہ اور سیر باللہ کہتے ہیں۔
مقام ل پر بعد ازاں حدیث تخلقوا باخلاق اللہ اور بی یسمع
اور بی تبصرا صفاتِ النبیہ کے ساتھ متصف ہوئے بغیر وہ نیابتِ النبیہ
کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے اُسے بادشاہ کے اختیارات

میں تفویض ہوتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ ہے دنیاوی بادشاہ بھی اپنے ماملوں اور گورنروں کو اپنے اختیارات تفویض کرتے ہیں۔

بقا باللہ | غریبہ صفات الہی سے منصف ہو کر جب سادک مقام ب پر مقام دوئی میں واپس آتا ہے تو اس وقت وہ انسان کامل ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جانشین اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اُسے دیگر تکوینی فرائض کے علاوہ ہدایت خلق پر مامور کیا جاتا ہے۔ مقام ب عبدیت کا مقام ہے اسے بقا باللہ عبودیت اور فرق بعد جمع بھی کہتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ فانی اللہ اور بقا باللہ میں مستقل طور پر کوئی نہیں رہتا بلکہ جب چاہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور نیچے واپس آ جاتے ہیں۔

مقام بقا باللہ کی شان | مقام بقا باللہ کی بڑی شان ہے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کے اکابر کا مقام ہے۔ پہلی امتوں میں فانی اللہ ہی آخری مقام تھا۔ لیکن قرآن عظیم کی آیہ پاک اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَسْمَعْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی کے بعد اوراقِ نبوت محمد کے لئے بلند ترین مقام کی نشان دہی کر دی گئی کیونکہ آن حضرت خاتم الانبیاء ہیں آپ کی امت کے لئے عروج کی آخری منزل بقا باللہ مقرر ہوئی یہ وہ جامعیت ہے جو انبیاء علیہم السلام ماضی میں نہ تھی۔ آپ سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام میں ہر زمانے کی خصوصیات کے مطابق جزوی کمالات تھے لیکن نبی آخر الزمان کے لئے کمالات کی آخری منزل یہی بقا باللہ قرار پائی۔ اب جو لوگ صوفیائے اسلام پر غیر ذہاب سے خوش چینیاں کے الزام لگاتے ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ بقا باللہ کی کیا شان ہے اولیائے امت محمد کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بلند ترین مقامات حاصل ہوئے کہ جن کی گردنک عیسائی ہندو، بدھ اور یونان کے روحانی لوگ نہ پہنچے نہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی جامعیت کسی امت میں نہیں ہے۔ اس لئے جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ تو ہات اور شکوک کی دنیا میں رہتے ہیں حقائق سے بالکل بے بہرہ ہیں اور حقائق

سے ان کو کس طرح آگاہی ہو سکتی ہے۔ حقائق سے آگاہی تو صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہرگز ہرگز کوئی شخص حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ محض قیاس آرائی کی دُنیا میں زندگی ضائع کرتا ہے۔

اب آئیے ذرا بقا باللہ کی شان اور واصلین ذاتِ حق کے کمالات کے متعلق مختصر باتیں سن لیں۔ مقربانِ بارگاہِ قدس حق تعالیٰ کے عاشق بھی ہوتے ہیں اور مشتوق بھی۔ محب بھی ہوتے ہیں اور محبوب بھی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانُ اللّٰهِ لَهُ (جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اُس کا ہو جاتا ہے) اب آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ جس شخص کا اللہ ہو جائے سب کچھ اُس کا ہے۔ اگر کوئی وزیر یا صدر مملکت آپ کا ہو جائے اور آپ جو چاہیں وہ پورا کرے تو آپ کی خوشی اور کامیابی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ لیکن جس خوش نصیب آدمی کا اللہ اپنا ہو جائے تو اس کی خوشی اور کامیابی کے متعلق آپ کیا کہیں گے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی پوری چابیاں اُن کے حوالے کر دیتے ہیں جو چاہو کرو۔ کیونکہ وہ نائبِ حق بھی ہے اور اللہ کا محبوب بھی۔ لیکن مکمل ادب سے مروتِ کامل اللہ کی دی ہوئی ساری نعمت پھر اللہ کے قدموں میں ڈال کر عبدِ محکوم اور عِسلام بن جاتا ہے کیونکہ اسی میں اُس کو زیادہ مزہ آتا ہے۔

لذاتِ قرب | آپ جانتے ہیں کہ مذہب کی طرف لوگ اس لئے نہیں آتے کہ وہ دنیاوی زندگی کے مزے مثلاً خورد و نوش، شراب و کباب اور چنگ و رباب نہیں چھوڑ سکتے لیکن مقربانِ بارگاہِ حق تعالیٰ حق تعالیٰ کے قرب و وصال میں اس قسم کی تمام لذات بدرجہ اعلیٰ و اتم حاصل کرتے ہیں بلکہ شراب و صل اور محبوبِ حقیقی کے جو جلوے اس کو چہ میں ہیں اس کا کردار و ان حصہ بھی محبوبانِ مجازی اور شرابِ مادی سے حاصل نہیں ہوتا۔ مادی شراب کا یہ حال ہے کہ پی پی کر لوگ اس سے تنگ آگئے ہیں۔ صحت خراب کرتی ہے و ماغ پریشان کرتی ہے۔ بیش بہا رقم صرف ہوتی ہے لیکن اس کا اثر کیا ہے نہایت ماضی اور نقصان دہ ہے لیکن شراب و صل کے کیا کہنے ایک پیالہ نہیں دو نہیں تین نہیں، صراحی

اور ختم پی جاؤ۔ ندی نالے نہیں دریا نوش کر لو لیکن پھر بھی آپ پر جوش ہیں، شاداب ہیں جوش و خروش میں وصل حبیب اور اس کے حسن و جمال کے مزے اُڑا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا حسن و جمال کیا ہے۔ محبوبانِ مجازی اس حسنِ اذلی کا ادنیٰ کرشمہ ہیں۔ محبوبانِ مجازی کے وصل کی ایک انتہا ہے جہاں پہنچ کر آدمی بد مزہ ہو جاتا ہے لیکن محبوب حقیقی کے وصال کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کڑوروں برس وصل میں رہیں تب بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کیونکہ حسن و جمال کی کوئی حد نہیں ہے

نہ حش غایتے دار و نہ سعدی را سخن پایا

بمیر و تشنہ مستقی و دریا بچسناں باقی

(نہ دوست کے حسن و جمال کی کوئی حد ہے نہ سعدی کی مدحت کی حد ہے ہوتا یہ ہے کہ عاشق شراب وصل پی پی کر ختم ہو جاتا ہے لیکن دریا چلتا رہتا ہے)

اولیاء اللہ کے عالی ظرف | اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جس قدر آپ وصل میں جائیں اس سے اوپر قرب و وصال کی اور منزل ہے

اس سے اوپر جائیں تو اوپر اور منزل ہے غرض کہ منازل کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب۔ اور عاشق کی محویت کا یہ عالم ہے نہ کوئی قلم لکھ سکتا ہے نہ زبان ادا کر سکتی ہے۔ مگر حبیب میں سالک اس قدر شہرِ مست اہر بنے خود ہو جاتا ہے کہ اُسے آگ میں ڈال دیں یا سر پر آرو چلا دیں تو پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ حضرات اس قدر بلند ہمت اور عالی ظرف ہوتے ہیں کہ دریا نوش کر جاتے ہیں اور بدست نہیں ہوتے۔ حلاج جیسے اکاؤ کا لوگ بدست ہوئے تو سزا بھی پائی۔ اُمتِ محمدیہ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ دوسرے مذاہب میں ان کی کثرت ہوتی تھی اور وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اب تو غیر مسلموں پر سب دوا ازے بند ہو چکے ہیں۔ سرورِ کائنات جیسی بڑی حقیقت کا انکار کر کے وہ ہر قسم کی بدولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ بدولت تو صرف کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی بدولت حاصل ہوتی ہے اس کے بغیر جتنے دعوے ہوں سب باطل، مکر و فریب ہیں۔

کشف و کرامات کوئی چیز نہیں! ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجاہدات شاقہ کی وجہ سے ان لوگوں کی روح میں فدا کی لطافت آجاتی ہے جس سے وہ نہایت معمولی قسم کی کرامات دکھا سکتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن اولیاء اسلام کے نزدیک تو کشف و کرامات کی کوئی وقعت ہی نہیں۔ ۱۰ سے وہ بچوں کا کھیل اور بھانسی کا تماشا اور بازی گری کہتے ہیں۔ وہ کشف و کرامات میں مشغول ہونے سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے مراتب میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور آگے زیادہ ترقی بھی نہیں ہوتی۔ اولیائے اسلام کے نزدیک قرب الی اللہ۔ وصل حق۔ قناتی اللہ اور فناء اللہ اور بقا البقا حقیقی مقاصد ہیں کشف و کرامات بہت نیچے کی چیز ہے۔

بادشاہ جہانگیر کا واقعہ | ایک دفعہ جہانگیر بادشاہ حضرت میاں میر لاہوریؒ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ آپ اس کو یہ بتا دیں کہ جس مہم پر وہ جا رہا ہے اس میں فتح ہوگی یا شکست۔ لیکن آپ نے ٹال دیا۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا۔ دروازے پر شیخ کا ایک مرید بیٹھا تھا پچھے پرانے کپڑے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ مایوس نہ ہو تجھے فتح ہوگی۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید میاں میرؒ کا تو خالی نام ہے اصل بزرگ تو یہ ہے۔ جونہی بادشاہ کے دل میں یہ خطرہ آیا حضرت شیخ نے آدمی بھیج کر اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے بلند مقام سے نیچے اتر کر تمہاری جنگ کا نتیجہ دیکھنے کی تکلیف گوارا نہ کی اور فقط فتح کے لئے دعا کر دی تھی لیکن یہ کجنت ہر وقت کشف و کرامات کے پیچھے پڑا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ چٹور پن سے باز نہیں آتا۔ کبھی لوگوں کے دلوں میں جھانک رہا ہے کبھی قبروں کا حال معلوم کر رہا ہے جس سے اس کی ترقی رُک جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات اولیاء کرام کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں۔ ہمارے شیخ علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ جو بہت بلند پایہ مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی آنکھیں بند کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور کشف نہیں ہونے دیتے کیونکہ کشف سے انہیں پیدا ہو جاتی ہے اور ترقی رُک جاتی ہے۔ کشف عالم مثال

اور عالم ملکوت کی چیز ہے اور اس دنیا میں معمولی سا پردہ حائل ہے کوئی بلند چیز نہیں۔

حجاب کی قسمیں فرمایا کہ حجاب تین قسم کے ہیں۔ پہلا حجاب غلماںی جو گناہوں کی تذکیہ سے بندہ اور خدا کے درمیان حائل ہوتا ہے دوسرا حجاب نورانی ہے یہ کشف و کرامات کا حجاب ہے جس سے ترقی بند ہو جاتی ہے تیسرا حجاب کیفی ہے جب سالک کے دل میں مقام قرب میں جا کر لذت محسوس ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ لذت کی خاطر یہ کام کرتا ہے۔ بس نیت میں ذرا سا غبار پیدا ہوا اور ادھر تیور بدل گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کشف ایک حجاب ہے جس کی ہمارے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ لیکن عیسائی۔ ہندو اور بدھ اس ذرا سی بات پر پھپھو لے نہیں سکتے اور اسے منزل مقصود سمجھتے ہیں ع
چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

کہاں یہ لوگ کہاں اولیاء اللہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ عیسائی ہندو اور بدھ مت کے روحانی لوگوں کی فوقیت کے دعوے سب لاطمی اور جہالت پر مبنی ہیں۔

بقا باللہ بجا طور تکمیل انسانیت ہے مقام بقا باللہ صرف اسلام کا خاصہ ہے اور آج کا طور پر انسانی عروج و کمال کی آخری منزل قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان کامل کے سر پر خلافت الہیہ کا تاج رکھا جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف کائنات پر حکمرانی کرتا ہے۔ وہ غوث اور قطب کے بلند ترین عہدوں پر فائز ہوتا ہے اور دنیا میں ہر کام اس کی وساطت سے ہوتا ہے اس باطنی حکومت کو نظام باطن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قیام کائنات کا دار و مدار اولیاء اللہ پر ہے۔ عابد اور رب کے درمیان یہ حضرات فیض رسانی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ امور تکوینی کے انصرام سے حق تعالیٰ ان کو مشرف فرماتا ہے۔ ان کی برکات سے نزول باران سرسبز نباتات اور بقائے انواع حیوانی اور آبادی مقببات ہے۔ ان کی وساطت سے واقعات دنیا رونما ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں بادشاہ بننے اور تخت سے اتارے جاتے ہیں لوگوں کی ترقی اور

تنزل ہوتا ہے۔ زمیں لڑتی ہیں، رُف بلا اور دفع دبا ہوتا ہے۔ ان حضرات کے دو اقسام ہیں:
اولیاءِ ظاہرین اور اولیاءِ مستورین۔

اولیاءِ ظاہرین کے سپرد ہدایتِ خدمتِ خلق ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ہدایتِ خلق کی خاطر یہ حضرات ظاہر ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔

ان حضرات کے سپرد انصافِ تکوینی ہے یعنی دنیا کے کاموں کے انتظام
اولیاءِ مستورین کی خدمت سپرد ہوتی ہے۔ انہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عام لوگوں کی طرح شہروں اور قصبوں میں رہتے ہیں۔ شادی بیاہ کرتے ہیں۔ بیمار پڑتے ہیں علاج کراتے ہیں مگر حق تعالیٰ ان کو لوگوں کی نگاہ سے مخفی اور پوشیدہ رکھتا ہے انہی کی شان میں فرمایا گیا ہے اُولَیَّائِی تَحْتَ قَبَائِی لَا یَعْرِہُم غَیْبِی (میرے اولیاءِ میری قبا کے نیچے چھپے رہتے ہیں اور میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا) اولیاءِ اللہ ظاہرین ہوں یا مستورین ان کی بارہ اقسام ہیں:

اقطاب - غوث - امامان - اوتاد - ابدال - اخبار - ابرار - نقباء
نجباء - عمد - مکتوبان - مفردان - ہر زمانے میں تمام دنیا کے لئے بڑا قطب ایک ہوتا ہے جسے قطب عالم یا قطب ارشاد کہتے ہیں اور سارا عالم اسی کے فیضِ برکت سے قائم رہتا ہے۔ وہ اللہ سے براہِ راست فیض حاصل کرتا ہے۔ کسی بڑے شہر میں سکونت رکھتا ہے۔ بڑی عمر پاتا ہے۔ نوزِ محمدی کی برکت سے ہر سمت میں دیکھتا ہے۔ ماتحت اقطاب کا تقرر یا تنزل کرتا ہے۔ ولی کو معزول یا مقرر کرنے کا مجاز ہے۔ اس کا باطنی نام عبداللہ ہوتا ہے۔

ماتحت اقطاب | قطب عالم کے ماتحت دوسرے اقطاب ہوتے ہیں مثلاً قطب ابدال
قطب اقالیم - قطب ولایت وغیرہ۔ بعض کے نزدیک غوثِ اولیاء
قطب ایک ہی عمدہ کا نام ہے بعض کے نزدیک علیحدہ عمدہ ہیں۔

امان قطبِ عالم کے نیچے دو نائب ہوتے ہیں جن کو امان کہا جاتا ہے۔ ایک اس کے دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے دوسرا بائیں پر۔ بائیں ہاتھ والے کا مرتبہ دائیں ہاتھ والے سے بہتر ہوتا ہے اور قطبِ عالم کی جگہ خالی ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ والا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے اور دائیں ہاتھ والا بائیں ہاتھ والے کی جگہ لیتا ہے۔

اوتاد ان کی تعداد چار ہے اور ہر ایک دنیا کے چاروں کونوں پر مامور ہوتا ہے ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں تیسرا جنوب میں چوتھا شمال میں۔ قیامِ عالم میں ان سے میخوں کا کام لیا جاتا ہے اور یہ بمنزلہ پہاڑ ہوتے ہیں۔

ابدال یہ سات ہوتے ہیں اور سات اقلیم پر متعین ہوتے ہیں۔ ان کو قطبِ اقلیم بھی کہتے ہیں مکمل تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "سرورِ لبرال" مصنفہ حضرت مولانا سید محمد ذوقی شاہ قدس سرہ۔ (نشر محفلِ ذوقیہ - ڈون ہاؤس - نئی روڈ کراچی - ۴)

یہ ہے نظامِ باطن جو اولیاءِ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ اب آئیے ان حضرات کی زندگیوں کی نیزنگیاں ملاحظہ ہوں۔ بقا باللہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اولیاءِ کرام کی محبت کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ ان پر کبھی نوازشات کی بارش ہوتی ہے کبھی ناز و ناز کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں۔ کبھی عشوے غمزے دکھا کر انہیں نیم جان کیا جاتا ہے کبھی تیر و شرکاب اور تیغِ ابرو سے ان کی تواضع کی جاتی ہے کبھی چشمِ زگس۔ شیریں دہن اور شیریں لبوں کی حلاوت سے انہیں نوازا جاتا ہے کبھی جاہ و جلال کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں کبھی شربتِ وصل سے سیراب کیا جاتا ہے کبھی ہجر و فراق کے تیر بر سائے جاتے ہیں کبھی زلف کے چھندوں میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کبھی رُخِ نور کی ضیا باری سے منور کیا جاتا ہے۔ کبھی قربِ پروردگار ہوتی ہے کبھی بعد سے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی بے خودی۔ محویت اور استغراق میں مست اور متوالا بنایا جاتا ہے۔ کبھی وحشت، خوف، ہیبت اور غیبِ جلال کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ کبھی ببل کی طرح روئے گل پر نثار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو کبھی شمعِ حسن پر پرواز دیا جلا یا جاتا ہے۔ غرضیکہ محبوبِ حقیقی کے ناز و انداز، عشوے و غمزے بدلتے رہتے ہیں اور

یہ کھیل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور عاشق صادق ہر حال میں خوش و خرم رہتا ہے اور زبانِ حال سے کھتا رہتا ہے ۔

گر کبھی رضائے تو، ورنہ کشی عطلئے تو
راحتِ من رضائے تو، راحتِ من رضائے تو

وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اس لئے کہ دوست کا جلال اور جمال دونوں نمود ہیں۔ قرب میں وہ صفتِ جلال کا ملاحظہ کرتے ہیں اور بعد میں جمال کا۔ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ان کی گریہ و زاری، ان کی آہ و بکا۔ ان کے سوز و گداز، ان کے درد و داغ، ان کے غم و اندوہ، ان کے ہجر و فراق، ان کے وصل و انبساط ان کے ذوق و شوق، ان کے شعر و سخن، ان کے دق و وجد، ان کے علم و دانش، ان کے فضل و کمال، ان کی جد و جہد، ان کی کادشوں، قربانیوں اور جان نثاریوں کا مرجع، ان کا بلجاء، ان کا سبھا، ان کا مادی، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی شان، ان کی آن، ان کی بان، ان کے دین، ان کے دھرم، ان کے بھرم، ان کے زہد، ان کے تقویٰ، ان کے حج، ان کے صوم، ان کی صلوٰۃ، ان کے جہاد، ان کی زندگی اور ان کی موت کا مقصد اور مدعا، غرض و غایت محبوب حقیقی ہوتا ہے۔

جذبہ فدایت جذبہ فدایت میں کوئی پکار اٹھتا ہے ۔

نشو و نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
سیر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی (عراقی)

(خدا کرے کہ تیری تلوار کا وار دشمن کے نصیب میں نہ ہو اس نعمت کے لئے تو تیرے دوست ترس رہے ہیں)

قلندری کی خواہش عبادات و مجاہدات سے جب عقدہ کشائی نہیں ہوتی تو بے صبری کے عالم میں چلا کر کہتے ہیں ۔

صنارہ قلندر سزد ار بمن سائی
کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی (عراقی)

اے دوست مجھے تو قلندر بنا کر مست کر دے عبادت و پارسائی کا راستہ بہت دور ہے

اپنے آپ کو ملا مت | جب دوست کی شان کے مطابق اپنے اندر جذبات
و فانی نہیں پاتے تو پکار اٹھتے ہیں ۛ

چونچہ میں سجدہ کروم رزم میں ندا برآمد

تو مرا خواب کر دی بے این سجدہ ربانی (عراقی ۛ)

جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ مجھے ربی کاری کے سجدوں
سے کیوں ناپاک کر رہا ہے

کمال خلوص | مصر کے صوفی شاعر ابن فارضؒ کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ کو
سات بہشت دکھائے گئے کہ یہ تیرا مقام ہے۔ آپ نے نہ پھیر لیا اور

یہ شعر کہا ۛ

إِنْ كَانَ مَنَزِلَتِي عِنْدَكَ

مَا رَأَيْتُ فَقَدْ صَعَيْتُ إِلَيْكَ

(اگر میرے عشق کی یہی قدر و منزلت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے عمر برباد کی)

اس کے بعد آپ پر تجلی خاص ہوئی اور اسی میں جاں بحق ہوئے۔

اس کیفیت کو مرزا غالب نے خوب ادا کیا ہے ۛ

طاعت میں تار ہے نہ مے و انگیس کی لاگ

دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو

عاشق نہ جنت چاہتا ہے | عاشق دہاں رہنا چاہتا ہے جہاں اس کا دوست ہے خواہ
وہ دوزخ ہے یا بہشت۔ اس حقیقت کو کسی نے خوب

نہ دوزخ کی طرف دوڑتا ہے | ادا کیا ہے ۛ

ہر گجا یوسفؑ بخشد چو ماہ | جنت است آں گر چہ باشد قعر چاہ

باتو جنت دوزخ است اے جالغرا | بے تو جنت دوزخ است اے دلربا

حضرت کلا آبادی اپنی کتاب تصوف میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ **خلوص** ایک دفعہ مجھے ایک ایسی حسین و جمیل خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جس نے میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا تو نے مجھے خرید لیا ہے۔ اس نے کہا میری بھی یہی حالت ہے لیکن میری ایک بہن ہے اگر تو اس کو دیکھ لے تو میں بھول جاؤں گی۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے اس نے کہا تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے میرے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ گردن مڑ گئی اور چہرہ سُرخ ہو گیا۔ اس نے کہا کذاب، بقال (جموٹا) دعویٰ میرے عشق کا کرتا ہے اور دیکھتا ہے غیر کو۔ یہ ہے غیرتِ حسن۔ جس سے دھیلیں بارگاہِ قدس کو ہمیشہ واسطہ رہتا ہے اور جو حضرات ثابت قدم رہتے ہیں اُن پر الطاف و عنایات کی اس قدر بارش ہوتی ہے کہ تحریر سے باہر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار راشی کا کی قدس سرہ ایک بھلے بھالے **حبیبہ تسلیم رضا** میں شامل ہوئے۔ قوالوں نے حضرت احمد جامؒ کی یہ غزل شروع کی ۛ

منزلِ عشق از مکانِ دیگر است

مرداںِ راہِ را نشانِ دیگر است

جب اس مقطع پر پہنچے ۛ

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را

ہر زماں از غیبِ جانِ دیگر است

تو آپ پر وجد طاری ہو گیا۔ سات دن رات آپ حالتِ وجد میں رہے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا آپ باہر ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر وجد کرنے لگتے تھے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ جب قوال پہلا مصرع پڑھتے تھے یعنی "کشتگانِ خنجرِ تسلیم را" تو آپ جاں بحق ہو جاتے تھے۔ جب دوسرا مصرع پڑھا جاتا تو آپ رقص کرنے لگ جاتے تھے۔ آخر آپ نے قوالوں کو اشارہ فرمایا کہ دوسرا مصرع نہ پڑھنا۔ چنانچہ پہلے مصرع پر جب آپ جاں بحق تو قوال خاموش ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لئے وصل باللہ ہو گئے۔

حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں
کا جذبہ تسلیم و رضا
حبِ دہلی کے بادشاہ کے ایک شیعہ وزیر نے
سستی بزرگ حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں کو
شہید کرا دیا تو آپ خاک و خون میں غلط
اس شعر کا رد و فرما رہے تھے

زخمِ دل مظہرِ مبادا بہ شود ہشیار باش
کیں جراحِ تیاو کا رناؤکِ مژگانِ اوست
(اے مظہر دعا کرو کہ زخمِ دل اچھا نہ ہو کیونکہ یہ کسی کے تیر مژگان کی یادگار ہے)
مولانا اے روم کا جذبہ
اسی مضمون پر مولانا اے روم فرماتے ہیں
نیم جاں بستاند و صد جان دہند
آنچہ در ہمت نیاید آں دہند
(آدمی جان لیتے ہیں اور اس کے عوض سو جان عطا کرتے ہیں اور اس قدر انعام عطا کرتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں آتا)

لطفِ محفی در میانِ قہر
در خفتِ محفی عقیق بے بہا
(دوست کے قہر میں لطفِ محفی ہے جیسے سیپ کے اندر بے بہا ہیرہ محفی ہوتا ہے)
تیر فرمایا
لطفنا مضمون اندر مہرِ ادا

جاں سپردن جاں فراہید ہیرا
(اس کے قہر میں لطف پوشیدہ ہیں۔ اس کی خاطر جان دینا سو جان لینا ہے)
فضلِ مے لرزد ز نیشِ اجہام
مادرِ شفق در آن غمِ شاد کام
اماں بچے کو رگ زن کے پاس لے جاتی ہے بچہ درد کے مارے کانپ رہا ہے ماں اس کے ارد میں خوش ہے)

سعدیؒ کا جذبہ فدایت | سعدیؒ فرماتے ہیں ۛ

من چہ در پائے تور نیم کہ سزائے تو بود
سر نہ چیز است کہ شاکستہ پائے تو بود

(اے دوست میں تیرے قدموں میں کیا شمار کروں جو تیرے قابل ہو میرا سر تو اس قابل نہیں کہ
تیرے قدموں کا شرف حاصل کر سکے۔)

بوعلی قلندر کا جذبہ | آپ فرماتے ہیں ۛ

ہم چوں پروانہ بسوزیم و بسازیم عشق اگر آں شمع کسند جلوہ بہ کاشانہ ما
گفت او خندہ زمان گریہ چوں کہم ز برش بوعلی ہست مگر عاشق دیوانہ ما
(پروانہ کی طرح ہم عشق یار میں جل رہے ہیں اور خوش ہیں اگر وہ شمع ایک دن میری کشتیا
میں جل جائے)

ایک اور صاحب فرماتے ہیں ۛ

توحید متاعیت کہ بردار فروشند
گل نیست کہ در کوچہ و بازار فروشند
(توحید وہ مال ہے جو بردار پر بکتا ہے۔ پھول نہیں کہ کوچہ و بازار میں بکتا ہو)
ایک صاحب فرماتے ہیں ۛ

پاس ادب بہ ہیں کہ بکویت شہید عشق
با پیستے قید کہ خاک از زمین نہ خاست
(پاس ادب دیکھو کہ تیرا شہید عشق تیرے کوچے میں اس طرح تر پا کہ خاک بھی نہ اڑی)
ایک صاحب فرماتے ہیں ۛ

من لذت در دتو بہ در ماں نفروشم
کفرت سر زلف تو بہ ایماں نفروشم
(تیرے دد کی لذت کو میں دوا کے بدلے نہ بیچوں گا۔ تیری زلف کے کفر کو ایمان کے بدلے نہ دوں گا)

میاں مقامِ دوئی اور ہجر و فراق کو فنا اور میل یا پرترجیح دی جا رہی ہے کیونکہ دوئی
کی لذتِ درد ان کو زیادہ پسند ہے۔

کوئے دوست | خواجه حافظ شیرازی کوئے دوست کی یوں تعریف کرتے ہیں ۛ

باغ بہشت و سایہ طوبیٰ و قصر و حور

باغاکِ کوئے دوست برابر نمی کنم

(باغ بہشت حور و قصر اور اس کے مزے دوست کے کوچ کی خاک کی برابری کب کر سکتے ہیں)

زخمِ دل سے محبت | ایک صاحبِ زخمِ دل سے اس طرح خوش ہوتے ہیں ۛ

تازہ شد زخمِ دلم از فیضِ نمکدان کے

زندہ شد نخلِ دلم از آبِ پیکان کے

رکسی کے نمکدان کے فیض سے یعنی نمک پاشی سے زخمِ دل تازہ ہوا اور کسی کی تلوار سے

نخلِ دل پھر زندہ ہوا)

قد و دوست | دوست کی قامتِ راست کو کسی نے کس حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے ۛ

راستی فتنہ انگیز است سر و قامتش

ہستی مابجز دروغ مصلحت آمیز نیست

(اس شعر میں سعدیؒ کے اس مقولہ پر بحث کی گئی ہے "دروغ مصلحت آمیز بزرگتر است فتنہ خیز"

یعنی جس سچ سے فساد پیدا ہو اس سے وہ جھوٹ اچھا ہے جس سے صلح ہو۔ اس شعر میں شاعر

کہتا ہے کہ دوست کا قد بلند راستی فتنہ انگیز ہے یعنی دوست کا وجود برحق محبوبوں کی طرف

فتنہ برپا کرنے والا ہے اور ہماری ہستی کیا ہے دروغ مصلحت آمیز ہے یعنی انسان کی ہستی

حقیقی نہیں وہی اور جھوٹی ہے لیکن مصلحت آمیز اس لئے ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کا یہ کھیل چل

رہا ہے۔)

غالب اور تدبیر | غالب نے دوست کے قد کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے عشاق اس پر

ریشہ کرتے رہیں گے۔ دہاتے ہیں ۛ

جب تک کہ نہ دیکھا تھا قید یار کا عالم
میں مقعد مست نہ محشر نہ ہوا مست
قد یار اور خواجہ حافظ | خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں یہ
تو طوبی و ما و قامت یار
منکر ہر کس بقدر محبت دوست
(اسے زاہد طوبی سے تیری مراد محبت کا درخت ہے اور میری مراد قامت یار ہے پس ہر
شخص اپنی محبت کے مطابق سوچتا ہے)
اس غزل کا مقطع یہ ہے یہ
فقر ظاہر میں کہ حافظ را
سینہ گنجینہ محبت دوست
(حافظ کی ظاہری درویشی اور غربت کو نہ دیکھو اس کا سینہ دوست کی محبت سے بھرپور ہے)
قد یار اورستان شاہ کاہلی | قد یار کی تعریف میں آپ فرماتے ہیں یہ
قامت تو قیامت است ہر نگہ تو محشر ہے
محشر تازہ کن بیچشم سیاہ مست را
(تیرا قیامت ہے۔ قیامت کے معنی کھڑا ہونے کے ہیں۔ تیری ہر نگہ محشر قیامت ہے)
اب دل عاشق کو جلانے کے لئے اپنی چشم سیاہ سے ایک اور قیامت برپا کر دو
اس شاندار غزل کے چند مزید اشعار ملاحظہ ہوں یہ
نیم کرشمہ ناز دہ رنگیں نیم مست را
مست شراب غمزہ کن بادہ کش است را
(اسے دوست اپنی چشم رنگیں سے جو غمزہ اور نیم مست ہے کرشمہ پیدا کر اور است برتکو قالوا
نبی کے شرابی کو شراب غمزہ سے مست کر)
ہر قعد زرد سے ہر کشا پردہ افغ باز گیر عارض حق نماشا عاشق حق پرست را
لا اس شعر پر حضرت مولانا شاہ من کوٹلی دن جبہ ۱۔

درخ الزر سے برقعہ اٹھا اور زلف کو بھی منہ سے ہٹا کر عاشقِ حق پرست کو اپنا عارض (چہرہ)
حقِ ناکھلا

حضرت شہید اور قاضی یار | شہید فرماتے ہیں سہ

بہ قاضی خونِ عالم رنجی پویشہ پوشیدہ

قیامت قاضی را بوسہ زو ترسیدہ ترسیدہ

(اسے دوست تو نے اپنے قد قیامت خیز کی بدولت ساری دنیا کا چھپ چھپ کر خون بسایا
اور قیامت نے ڈر ڈر کر تیرے قد کو بوسہ دیا۔)

شریعت اور طریقت دونوں میں کمال | اولیاء اللہ کی سی کوشش رہی ہے کہ ایسا نہ ہو
کہ محبت و استغراق میں کس شریعت کا وامن

ہاتھ سے جاتا رہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل شعر اولیاء اللہ کے ارادہ اور نیت کی ترجمانی
کرتا ہے سہ

بر کفِ جامِ شریعت بر کفِ سندانِ عشق

ہر سو سنا کے نذاند جام و سندانِ باطن

(ایک ہاتھ میں جامِ شریعت ہے ایک ہاتھ میں عشق کی تلوار (یہاں تلوار مراد ہی معنی ہیں
اصل معنی آئرن IRON ہیں ہر سو سنا کہ یعنی ہر شریعت اور طریقت کا دلو سے دار

جامِ شریعت اور تلوارِ عشق یکجا نہیں کر سکتا۔ صرف مردانِ خدا کر سکتے ہیں)

میدانِ قیامت میں عشق و مستی کے دارِ اُت | جہاں عوام الناس اور صاحبین کا
قیامت کے خوف سے دم خشک

ہوگا اور عاشقانِ الہی کی حالت یہ ہوگی سہ

روزِ یکہ مقدسینِ خاکی مدفن | گردن باز سوار بر مرکبِ تن

آغوشِ بخونِ خویش آلودہ کفن | از خاکِ سر کوئے تو خیزم

(میں روزِ نیک لوگ اپنے خاکی مسکن یعنی قبر سے نکل کر دوبارہ جسم کے گھوڑے پر سوار ہو رہے

ہوں گے تیرا عاشق اپنے خون میں لہکے ہوئے اور کفن آلودہ کئے ہوئے تیرے کوچہ کی خاک سے اُٹھے گا

اسی حالت کو ایک اور صاحب نے یوں بیان کیا ہے
پنداری کہ عشق تو رَوَد از دِل عاشق
چون میرد مبتلا میرد چون خیزد مبتلا خیزد
اے دوست یہ نہ سمجھ کہ تیرا عشق کسی وقت عاشق کے دل سے دور ہو سکتا ہے۔ جب مرنا ہے
مبتلا مرنا ہے۔ جب اُٹھنا ہے مبتلا اُٹھنا ہے

حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں
روز یکہ ذرہ ذرہ شود استخوانِ من
باشد ہنوز در دِل ریشمِ ہوائے تو
(جس روز میری ہڈیاں خاک میں مل کر ذرہ ذرہ ہو جائیں گی اُس وقت بھی میرے زخمی دل میں
تیرا عشق موجزن ہوگا)

عجز و نیاز | اولیاء اسلام کی خصوصی شان یہ ہے کہ "فنا فی اللہ" اور انما الحق کے لغو کے
باوجود وہ شریعت کی اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بارگاہِ حق
تعالیٰ کا ادنیٰ ترین کتا اور غلام سمجھتے ہیں۔ چند شعر ملاحظہ ہوں
شنیدہ ام کہ سگان را قلاوہ مے بندی
چرا بہ گردنِ حَسَّافِ نہ ہی رُسَنے
(منا ہے کہ تو اپنے کتے کی گردن پٹہ ڈال رہا ہے حافط کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈالتا)
حضرت جامی فرماتے ہیں

ز طوقِ سگان مدار محروم
گر خلعتِ خاصِ رازِ شائیم
(اے دوست اگر خلعتِ خاص کے ہم لائق نہ ہوں تو کتوں کے طوق (پٹے) سے تو محروم

(نذرکھ)

ایک اور صاحب فرماتے ہیں ۛ
 حلقہ درگروغم انگستہ دوست
 سے برآو ہر جا کہ خاطر خواہ دوست
 (دوست نے میری گردن میں حلقہ ڈال رکھا ہے اور جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے)
 نیز جامی فرماتے ہیں ۛ

سگت را کاش جامی نام بودے
 (کاش کہ یا رسول اللہ تیرے کتے کا نام جامی ہوتا)
 امیر خسرو فرماتے ہیں ۛ

خسرو تو بس بلند شدی در مقام عشق
 گویا بپا، بوس سگاش رسید
 (اے خسرو اب تیرا مرتبہ عشق میں بہت بلند ہو گیا کیونکہ تو دوست کے کتوں کے پاؤں
 تک پہنچ گیا ہے)

ایک اور صاحب فرماتے ہیں ۛ

کمترین صید تو ام پیش سگان خود فگن
 من نیم لائق آلاش فستراک تو
 (اے دوست میں تیرا کمترین شکار ہوں مجھے اپنے کتوں کے سامنے پھینک دے۔
 میں تیرے شکار کے پھیلے کے قابل نہیں ہوں)

جب عاشقان الہی پر وصل کا دروازہ بند ہوتا ہے تو رور و کریم جان
 ہجر و فراق ہوتے ہیں اور اس طرح نوحہ جات کرتے ہیں ۛ

امروز دیکھم در انتظار تو شام شد . در انتظار وصل تو طرم تہام شد
 آند نماز شام و نہ آند نگار من . اے دیدہ پاسدار کہ خواہم حرام شد (سعدی)

(آج ایک اور دن تبارے انتظار میں شام ہو گیا اسی طرح عمر تیری وصل کے انتظار میں تمام ہو گئی۔ نہایت شام کا وقت آیا دوست نہ آیا اسے آنکھ گنتی جا کہ کس طرح میری فیند حرام ہو رہی ہے)

میر خستہ و فرماتے ہیں ۵
خبرم رسید مشبکہ نگار خواہی آمد
میر من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد
ہم آہوانِ محرابِ خود منادہ بہ کف
بہ امید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد
بہ لجم رسیدہ جانم تو بیا کہ زندہ مانم
پس ازاں کہ من نہ مانم سچہ کار خواہی آمد
نکشے کہ عشق دارد نگار دوت بدیشان
بہ جنازہ گریانی بہ مزار خواہی آمد

(۱۔ آج خبر ملی ہے کہ دوست آ رہا ہے میر اس راہ پر پچھ جائے گا کہ جہاں دوست کی سواری آ رہی ہے)
(۲۔ جنگل کے تمام ہرن اپنے سر ہاتھ پر رکھے اس امید میں کھڑے ہیں کہ شاید ایک دن دوست شکار کو آجائے۔ ہرن سے میاں مراد محبوبانِ مجازی ہیں یعنی تمام محبوب مجازی اس محبوب حقیقی کے انتظار میں جان بکھت ہیں)

(۳۔ دوست میری جان لبوں پر آگئی ہے تو آتا کہ میں زندہ رُسکوں میرے مرنے کے بعد آیا تو کیا فائدہ)

(۴۔ عشق وہ کشش رکھتا ہے کہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا اگر میرے جنازہ پر نہ آیا تو قبر پر ضرور آئے گا)
احمد شاہ جہا پوری فرماتے ہیں ۵

دل را بہ آتش غم جانان سوختیم
قندیلِ کعبہ را بہ صنمِ حنا سوختیم
زال آرزو کہ جلوہ کند شعلہ پیکرے
شہا چراغِ کعبہ و تجنا سوختیم
(ہم نے دل کو آتشِ عشق میں جلا کر رکھ دیا اور کعبہ کی قندیل (دل) کو بتھانہ میں جلا دیا۔ اس آرزو میں کہ کسی روز وہ شعلہ پیکر دوست جلوہ دکھائے۔ ہم نے برسوں کعبہ اور بتھانہ کے چراغ جلائے)

ایک صاحب فرماتے ہیں ۵

سر در سینا بعمراے رومی سخت بے مہری کہ بے مائے رومی
اسے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر متاشائے رومی
ایک اور صاحب یوں فرماتے ہیں :

مستان کہ شراب ناب خوردند
از پیلوئے خود کباب خوردند

اس غزل پر حضرت شیخ بہار الدین زکریا ملتانی قدس سرہ کو وجد آگیا اور چراغ گل
کر کے قص کیا۔ صبح عبداللہ نامی رومی قوال کو بیس روپے اور غلعت بھیج دی۔ اس وقت
کے بیس روپے آج کل کے بیس ہزار کے برابر ہوں گے۔

ایک دفعہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے اور شیخ بہار الدین زکریا
ملتانی کے داماد حضرت شیخ فخر الدین عراقیؒ ہمدان کے مدرسہ میں درس دے رہے تھے
کہ قلندروں کی ایک جماعت سیپچی اور مندرجہ ذیل غزل پڑھی :

مارخت ز مسجد بخرابات کشیدیم خط بر ورق زہد و کرامات کشیدیم
در کوئے مغال در صف عشاق نشستیم جام از کف زندان خرابات کشیدیم
از زہد و مقامات گذشتیم کہ بسیار کاس و قعب از زہد و مقامات کشیدیم

ان اشعار کو سن کر عراقی بے تاب ہو گئے۔ وجد طاری ہو گیا۔ اس جماعت میں ایک
نوجوان قلندر تھا جس کا حسن و جمال بے نظیر تھا۔ اس کو دیکھ کر عراقی کے دل میں آتش عشق
بھڑک اٹھی۔ کپڑے پھاڑے، عمامہ پھینک دیا اور یہ شعر پڑھنے لگے :

کہ خوش باش دل آرام تو باشی
ندیم و مونس و یارم تو باشی

اس کے بعد آپ تمام مشاغل درس و تدریس چھوڑ کر قلندروں کے ہمراہ چل پڑے اور
ملتان پہنچ گئے۔ یہاں حضرت شیخ بہار الدین زکریاؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے
مہمانپ لیا کہ عراقی مرد خدا ہے اپنے پاس رہنے کو کہا۔ لیکن آتش عشق میں ان کا جگر کباب

ہو رہا تھا قلندروں کو ترک نہ کر سکے اور دہلی روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایسا طوفان آیا کہ قلندر منتشر ہو گئے اور عراقی راستہ بھول کر پھرتے پھرتے پھر ملتان جا پہنچے اور بیت شیخ سے مشرف ہوئے۔ شیخ نے ان کو ایک ہفتہ خلوت میں رکھا۔ خلوت میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ غزل کہہ ڈالی ہے

نخستین بادہ کا نذر حبام کر دند ز چشم مست ساقی دام کر دند
چوں بے خود سا معتدل طرب را شراب بے خود در کام کر دند
برائے صید مرغ جان عاشق ز لعلِ فتنہ جو یاں دام کر دند
ہر عالم ہر کجا رنج و بلا بود بہم کر دند و عشقش نام کر دند

چو خود کر دند رازِ خوشی تن فاش

عراقی را جسرا بد نام کر دند

خلوت میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس غزل کو گانا شروع کر دیا اور لوگوں نے باہر سے سن کر نقل کر لیا۔ اور شہر کے کوچہ و بازار میں قوالوں نے اُسے گانا شروع کر دیا۔ شیخ کے مریدین نے شکایت کی کہ یہ عراقی کا حال ہے (یاد رہے اس وقت شریعت کا احترام تھا اور گانا ممنوع تھا) لیکن حضرت شیخ نے عراقی کی بے خودی کو دیکھ کر درگزر فرمایا۔

عراقی کی ایک اور غزل بھی بہت مشہور ہے

در کوئے خرابات کسے را کہ نیاز مت ہشیاری دمی اش ہر مین نیاز مت
از میکدہ آواز برآمد بہ عراقی در باز تو خود را کہ در میکدہ نیاز مت
آتش عشق میں جل کر حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد مابریوں فرماتے ہیں

من ز سودائے محبت والہ و دیوانہ ام عاشق شوریدہ سر مجور بخ جانا نہ ام
مسلک گویم یا پنخیر یا مصطفیٰ استلائے شوق بسیار است و من دیوانہ ام
من بہ قربانت شوم لے ساقی بلوہ فوٹا از شراب بے خودی لبریز کن پہانہ ام
عشق آں شرح پری ز زبان تبار شوق من نہ دانم شیخ ام یا شیخ را پروانہ ام

عشق و شکر الہی

ایک دفعہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے سامنے دو غزلیں پڑھی گئیں جن پر آپ کو عجب آگیا۔

جناب بر عاشقا گفتی خواہم کہ ہم کو دی قلم بر بے دلاں گفتی خواہم کہ ہم راندی
دوسری غزل یہ تھی۔

ماطل خانہ دوش بے باک زدیم عالی عیش بر سر افلاک زدیم
از بہر یکے منبجی بے خوارہ صد بار کلاہ تو بہر خاک زدیم
اولیاء اللہ فقر و فاقہ پر حدیث الفقر فخری (فقر میرا فخر ہے) کی اتباع
دولت فقر میں اس قدر ناز کرتے ہیں کہ دنیا و مافیہا ان کی نظروں میں بیچ ہوتا ہے۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

صحت نفس و قوت یک روزہ

بہتر از تاج و تخت فیروزہ

ایک دفعہ غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی خدمت میں بادشاہ
وقت سلطان سنجر نے اپنی ایک مہمیت جاگیر جس کا نام "نیم روز" تھا پیش کی تو آپ نے
قبول کرنے سے انکار فرمایا اور یہ رباعی شاہی پروانہ کی پشت پر لکھ کر بھیج دی۔
چوں چتر سنجر رخ بخت سیاہ باد دروں اگر بود ہوس ملک سنجرم
زانکہ کہ یافتہم خبر از ملک نیم شب ملک نیم روز بیک جوئے خرم
(سلطان سنجر کے سیاہ جھنڈے کی طرح میرا بخت سیاہ ہو اگر میرے دل میں سلطان سنجر کے ملک
کی خواہش ہو۔ جیب سے مجھے ملک نیم شب (شب بیداری) کا علم ہوا ہے بادشاہ کے
پیش کردہ "ملک نیم روز" کی قدر میرے دل میں ایک جوئے کے برابر بھی نہیں رہی)
اس مضمون کو عراقی یوں بیان کرتے ہیں۔

بہ سکندر و سیلماں بہ بڑاے صبا پیامے

بہ شہاست ملک و دولت من ملک بے لوائی

دولت فقر کو ایک صاحب یوں ادا کرتے ہیں ۛ
 من تاجدار فقرم ذوق فنا چشیدہ
 آہوئے دشت ہریم از ماسوی رمیدہ
 حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو حضرات دیوبند کے پیر و مرشد ہیں فرماتے ہیں ۛ
 اگرچہ بے خود و مستم ولے ہشیارے گرم
 بیاطن شاہ کو نیم بظاہر خوارے گرم
 مولانا محمد یار صاحب گرمی بخیار خاں (رحیم یار خاں) فرماتے ہیں ۛ
 ماسطنت بکوچہ جاناں فروختیم
 موری حقیر را بہ سلیمان فروختیم
 ہلالی فقر کے متعلق یہ فرماتے ہیں ۛ
 از پادشاہی ہمہ آفاق خوشتر است
 این سلطنت کہ گشت ہلالی گدائے تو
 اس مضمون پر سعدیؒ فرماتے ہیں ۛ
 ملک دنیا در چشم سعدی بیع است
 بادشاہی اش بس است کہ گدائے تو بود
 خاقانیؒ فرماتے ہیں ۛ

پس از سی سال این نکتہ محقق شد بہ خاقانی
 کہ سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی
 خواجہ حافظ شیرازیؒ فرماتے ہیں ۛ

چوں بے خود گشت حافظ کے شمارو
 بیک جو دولت کاؤس و قے را

عشق حقیقی | عارفین جب عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی کے میدان میں پہنچ جاتے

ہیں تو ان کے شعر و سخن کا رنگ بدل جاتا ہے اور محبوب حقیقی کے ساتھ لو لگا کر شبِ دروہ
مست و بے خود رہتے ہیں۔ ہیلول و اناجن کا مزار غزنی (افغانستان) میں ہے فرماتے ہیں۔

روشن از عکسِ چہالش عالمِ اسکانِ ما
یک نگاہِ نا جانانِ قیمتِ ایمانِ ما

ایک اور صاحب فرماتے ہیں ۷

اے خاکِ درگاہِ توجہ بینِ نیازِ ما قربانِ یک نگاہِ تو عمرِ درازِ ما
در کُنِ خلعتِ گندے کئی گئے اے آفتابِ عالمِ وزرہ نوازِ ما

مولانا روم فرماتے ہیں ۷

دشمنِ شبِ پرستم کہ حدیثِ خواب گویم

چہ غلامِ آفتابِ ہمہ ز آفتاب گویم

مقامِ فنا کا کلام | آتشِ عشق میں جل کر اکھ ہونے کے بعد جب مقامِ توحید یا مقامِ
وصل میں پہنچ جاتے ہیں تو اسرار و رموز کے بیش قیمت موتی ان کی
زبانِ درفتاں سے نکلتے ہیں -

مولانا روم کا نالہ | اس سلسلے میں حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کی مشہور غزل جسے صفت
کے لحاظ سے مستزاد کہا جاتا ہے پیش خدمت ہے۔ پوری غزل
اس لئے لکھی جاتی ہے کہ اب یہ گم ہوتی جا رہی ہے۔ توحید میں گم ہو کر جب ہر جگہ محبوب
نظر آیا تو چلا اٹھے ۷

ہر لحظہ بشکلِ آبِ بتِ عیارِ برآمد، دلِ برد و نہاں شد

ہر دم بہ لباسِ دگر آں یادِ برآمد، گمہ پیرِ دجوان شد

گاہِ نوحِ شدہ کرد جہانے بردِ ما غرق، خود رفت بکشتی

گمہ گشتِ خلیل از درِ نارِ برآمد، آتشِ بہ گشتاں شد

یوسفِ شدہ از مصر فرستادِ قیصے، آں جلوہ گرِ عالم

درویدہ یعقوب چو انوار برآمد - تا دیدہ عیاں شد
یونس شدہ در بطن شک رفتہ بدریا - از بہر طہارت
موسیٰ شدہ جویندہ دیدار برآمد - بر طور رواں شد
خود کوزہ و خود کوزہ گرد خود گل کوزہ - خود زندہ صبوکش
خود بر سر آں کوزہ خریدار برآمد - بشکست درواں شد
خود گشت مراحمی، سکیں، صبا لسانی - خود بنفشہ شد
خود خورد آں گل و مست بہ بازار برآمد - شور و دل و جہاں شد
ایں جہاں ہمیں بود کہ مے آمد و مے رفت - ہر قرن کہ دیدی
تا عاقبت الشکل عرب دار برآمد - دارا مے جہاں شد
نئے نے کہ ہمیں بود کہ مے گفت انا الحق - و صورت منصور
منصور نہ آں بود کہ بر دار برآمد - تا داں بجاں شد
رومی سخن کفر محفہ است نگوید منکر مشویدش
منکر شدہ آنکس کہ بہ انکار برآمد - مردود جہاں شد

مغربی کا نالہ | ہر ہر شے میں جلوہ یار دیکھ کر مغربی نے یہ آہ و نالہ کیا ہے

ہر جاکہ رسیدیم سہر کوئے تو دیدیم	ہر سو کہ دیدیم ہمہ روئے تو دیدیم
آں قبلہ دل را خم ابروئے تو دیدیم	ہر قبلہ کہ بگنبد دل از بہر عیاوت
بر رستہ زبستان لب جوئے تو دیدیم	ہر سر و رواں را کہ دریں گلشن دہراست
دیدیم ولے آسینہ روئے تو دیدیم	روئے ہمہ خوبان جہاں را بہ تماشا
کردیم نظر ز گیس جادوئے تو دیدیم	درویدہ شملائے بتان ہمہ عالم
ذرات جہاں را بہ تنگا پوئے تو دیدیم	تا مہر خست بر ہمہ ذرات ستابہ
خلقے دو جہاں را ہمہ در روئے تو دیدیم	در ظاہر و در باطن بہ مجاز و بحقیقت
در پائے دوش سلسلہ موئے تو دیدیم	ہر عاشق و دیوانہ کہ در جملہ کتاب است

سرِ حلقہ زندانِ خراباتِ مغالِ ا
دلِ درمکنِ حلقہ گیسوئے تو دیدیم

از مغربی احوالِ میسر سید کہ اورا

سودا زودہ طرہ ہندوئے تو دیدیم

حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ فرماتے ہیں ۛ

من نہ ام واللہ یاراں من نہ ام جانِ جانم سرِ سترم من نہ ام

لوزِ پاکم آمدہ در مشقِ خاک کورِ چشماں را دلے روشن نہ ام

اوست اندر تیر من ظاہر شدہ من نہ ام مسعود واللہ من نہ ام

شاہ نیاز احمد بریلویؒ نے اسی مضمون میں یہ غزل کہی ہے ۛ

رفتم اندر تہ خاک عشقِ تباہم باقیست عشقِ جانم بر بود آفتِ جانم باقیست

کاروانم ہمہ بگدشت ز میدانِ شہود ہمچوں نقشِ کفِ پانام و نشانم باقیست

خس و عاشاک وجودم شرع عشقِ بخت زیر خاکستر دل سوزِ نمانم باقیست

طبع فاتحہ از خلق نہ واریم نیاز عشقِ من در پسِ من فاتحہ خوانم باقیست

ذات و صفات میں فنائے تاقہ کے بعد مغربی فرماتے ہیں ۛ

ما جامِ جہاں نمائے ذاتیم ما منظرِ جملہ صفا تیم

ما نسخۂ نامہ الاحسیم ما گنجِ طلسم کا سُنا تیم

ہم صورتِ واجب الوجودیم ہم معنیِ جانِ ممکناتیم

ہر چند کہ مجہل دو کو نیم تفصیلِ جمیع مجہلاتیم

برتر ز مکانِ در مکانیم بیرونِ زجہات و در جہاتیم

ہم مغربی ہم مشرقی ہم شمس

ہم خلقتِ چشمہ ہم حیاتیم

اسی مضمونِ توحید پر حضرت شاہ شرف الدین احمد میری قدس سرہ کے سامنے جب
یہ اشعار پڑھے گئے تو آپ کو وجد آگیا اور سر مبارک ستون سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا ۛ

اے قوم بد حج رفتہ کجاں کجاں کجاں
مشتوق ہیں جاہست بیاں بیاں بیاں
ہم ناکہ طلبگار خدائید خدائید
حاجت بہ طلب نیست شماں شماں
چیزیکہ نکر وید گم از ہر چہ جوئید
کس غیر شما نیست کجاں کجاں
اس مضمون پر حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ کی یہ رباعی بہت مقبول ہوئی ہے
لَا اَدْرِ فِي الْكَوْنِ وَلَا اِبْلِيْسُ لَا مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَكَافُرِيْسُ
فَالْصَّلٰ وَبَارَءٌ وَاَنْتَ الْمُعْنٰ يَا مَنْ هُوَ لِلْقُلُوْبِ مُقَاتِلِسُ
(کائنات میں نہ آدم ہے نہ ابلیس نہ ملک سلیمان ہے نہ بلقیس یہ سب عبارات ہیں اور اے
محبوب حقیقی تو معنی ہے اور تمام قلوب کے لئے تو مقناطیس ہے)
مقام توحید، عروج، وصل و فنا سے نکل کر جب دوئی میں آتے ہیں
مقام عبودیت | تو قفس ہجر و فراق میں گرفتار ہو کر آہ و نالہ کرتے ہیں اور سوز و گداز
کے عالم میں خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں۔

مولانا جامیؒ فرماتے ہیں ۛ

از حزن طبع خود شورے بہ جاں کردی ۛ ہر زخمی و سہل را معروفِ فغان کردی
نیز فرمایا ۛ

قطرہ در دِل جہاںی بدر و یادِ گلن ۛ سینہ سوزاں دل تپاں ماہی ز آب آید بر دل
ایک صاحب فرماتے ہیں

یا رب چہ چشمہ است بحبت کرم از دہ ۛ یک قطرہ آب خوردم و دریا گرستم
حتیٰ کہ حج و طواف کعبہ میں بھی دوست کو تلاش کرتے ہیں ۛ

اگرچہ میں بہر جس حجر دل را شاد کردم مسی مالین دندان کسے را یاد دے کر دم
دریں دارالامان شاق تیغ قاتلے بوم زبے تابانی طواف خانہ صیاد دے کر دم
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ قدس سرہ فرماتے ہیں ۛ

عمرے بر آستان تو سودم سیر نیاز ۛ شاید شوم بہر زم وصال تو سرفراز

نیز فرمایا ہے تو بمن نوازشے کن دل زار و نا توانم
نظرے بکن بسویم کہ نہ دوز دست جام

نیز فرمایا ہے

اے جانِ جهان آرزوئے رستے تو دارم در سر پہن قامتِ دجئے تو دارم
در کعبہ و در صومعہ و در دیو خرابات ہر جا کہ روم دل را ہمہ سوئے تو دارم
عاجی بطواف کعبہ رود و لیک من کعبہ مقصود میر کوئے تو دارم
دوئی اور عبدیت کے مقام میں آکر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ اکثر
یہ رباعی پڑھا کرتے تھے ۵

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم خاکے شوم و زیر پائے تو زیم
مقصود من بندہ ز کوئین توئی بہر تو میرم و ز برائے تو زیم
مقام خوف و رجا بزرگوں نے فرمایا ہے ”نزدیکیاں را بیش بود حیرانی (قرب میں رہنے
والوں کو زیادہ پریشانی رہتی ہے) کہیں وہ دوست کے ڈر سے رو کر
دریا بہا دیتے ہیں کہیں عالم انبساط میں آکر پھولے نہیں سماتے۔ کسی نے ان دونوں حالتوں
کو ایک رباعی میں یوں بیان کیا ہے ۵

ایمن مشکوٰۃ الحق نزلن زہد را در سنگلاخ بادید پے ہا بریدہ اند
نامید ہم مشکوٰۃ زندانِ بادہ نوش ناگر بیک خروش بہ منزل رسیدہ اند
(بے فکر نہ ہو کہ زاہدوں کے گھٹوروں کے پاؤں عشق کی سنگلاخ وادی میں کٹ گئے ہیں
نا امید بھی نہ ہو کیونکہ زندانِ بادہ نوش ایک لغو لگا کر منزل پر پہنچ گئے ہیں)
غرضیکہ مقام بقا باللہ میں مقربانِ بارگاہِ قدس کو حق تعالیٰ کی گونا گوں اور بولوں
تجلیات اور راز و نیاز کے تحت ایسی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے کہ جن کا شمار نہیں۔ نہ
حق تعالیٰ کی تجلیات کا شمار ہے نہ عشاق کے درد و اندوہ کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اگر تمام قسم
کے تعلقات اور اسرارہ روز کو بیان کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں وجود میں آجائیں گی۔ یہاں

صرف اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ اگر ان لذات، بجز و فراق اور قرب و وصال اور مشوقانہ چھیڑ چھاڑ کے مزے اڑانے ہیں تو اس کو چھین کر رکھیں۔ اس شراب کی لذت اس وقت تک آپ محسوس نہ کر سکیں گے جب تک اسے نوش جان نہ کریں گے۔ تجلیاتِ الہی میں تکرار نہیں اور جان بے قرار میں قرار نہیں۔ یہ لذتیں قبر تک ختم نہیں ہوتیں بلکہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بہشت میں عاشقانِ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوست کی تجلیاتِ حسنِ جمال میں محو رہتے ہیں۔ باقی سب لذات فانی ہیں لیکن لذتِ وصل ابدی اور باقی ہے۔ لہذا عقلندی کا تقاضا یہ ہے کہ عارضی لذات کی خاطر دائمی لذات کو ترک نہ کیا جائے اور لطف یہ ہے کہ اسلام میں عارضی لذات کو بھی ترک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ترکِ ہر بات ہے جو اسلام میں ناجائز ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ ہو جاؤ۔ یہی اسلامی زندگی کا گڑھ ہے۔

مولانا رومؒ نے کس خوبی سے یہ سمجھایا ہے

چھیت دنیا از خندِ اغافلِ بدن نے قماشِ فقرہ و فرزند وزن
آب اندر کشتیِ ہلاکِ کشتی است آب زیرِ کشتیِ پستی است

(وہ دنیا جسے مذموم کہا گیا ہے کیا ہے خدا سے غفلت کا نام ہے نہ کاہ و بار ہے نہ سونا چاندی ہے نہ بال بچے۔ دنیا پانی کی طرح ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے یعنی انسان کے دل میں گھر کر لے تو کشتی ڈوب جاتی ہے اگر پانی کشتی کے نیچے رہے یعنی اگر دنیا سے صرف سہارا لیا جائے اور دل میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو کشتی کا دھوکا رہے)

اب آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں اسلام کی ہمہ گیری، فنا و بقا، عروج و زوال، قرب و بعد، توحید و عبدیت کے مزے اور کہاں دوسرے مذاہب کا دنیا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں ساری عمر تنہا رہنا اور تخلیقِ کائنات کی غرض و غایت کو معمول کر اور کارزارِ عالم کے جمیع فرائض سے کوتاہی برتنا اور زندگی کے لطف سے محروم رہنا۔

لذتِ قرب ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ کر ہمیں اس قدر

لے کر ہمارے سر پر آجائیں گے۔ لذت کیوں نہ ہو تمام دنیاوی لذت کا احساس لطیف نفس یا قدرے لطیف قلب میں ہوتا ہے لیکن قرب حق اور حسن و جمال ازل کی لذت اس سے بلند تر اور قوی تر لطائف یعنی لطیف روح، لطیف ہنر، لطیف خفی، اور لطیف اخفی میں محسوس ہوتی ہے اور اس قدر قوی جاذب اور ہوش ربا ہوتی ہے کہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔

جذبہ بیچ مقداری | مقام بقا باللہ میں سب زیادہ جذبہ بیچ مقداری غالب ہوتا ہے اگرچہ حق تعالیٰ کی طرف سے مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ (جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے) کا اعلان ہو جاتا ہے اور پوری کائنات بندہ مومن، مردِ کامل اور عاشق صادق کے حوالے کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ خلیفہ اللہ اور نائب حق ہوتا ہے لیکن دوسری طرف عجز و انکسار کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ مالک حقیقی کے حوالے کر دیتا ہے اور خود بے کس، لاشے، حقیر، تقصیر بن کر رہ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے سنگ و ناموس اور جہ و دستار اور شان و شوکت کو بھی پاؤں تلے روند دیتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر شمس تبریز قدس سرہ چلا اٹھے۔

من خرقہ گرد و کرم عریان حسد ابا تم
خوردم ہر رخت خود مہمان حسد ابا تم
حضرت خواجہ عثمان ہارون قدس سرہ نے یہ لغزہ لگایا ہے
خوشا رندی کہ پامالش کنم صد پارسائی را
زہے تقویٰ کہ من با جہ و دستار می رقصم
حضرت شاہ نیاز احمد بریلویؒ نے فرمایا ہے

مست گشتم از دو چشم ساقی پیمانہ نوش
الوداع اے سنگ ہستی الفراق اے عقل و ہوش

خاصانِ خدا اپنے آپ کو اس قدر حقیر سمجھتے ہیں کہ دنیا کی حقیر سے حقیر چیز کو بھی اپنے

سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھتا ہے وہ ہماری صحبت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ حج کے موقعہ پر عرفات کے میدان میں حضرت فضیل ابن عیاضؒ سے کسی نے پوچھا کہ آج کے دن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا سب کچھ شاندار ہے بشرطیکہ میں یہاں نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے حقیر ترین چیز پیش کرو۔ تو آپ نے ایک مراہو اگٹا اٹھانے کی کوشش کی۔ کتے میں سے آواز آئی کہ میں بدترین نہیں ہوں میرے اللہ تو اولیاء اللہ کے صفات ہیں۔ شب بیدار ہوں، قانع ہوں، مالک کا وفادار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے گلاٹرا پاخانہ اٹھانا چاہا تو اس سے آواز آئی کہ میں بدترین چیز نہیں ہوں۔ میں تو ناج ہوں حضرت انسان کی آٹھ پہر کی صحبت سے اس حالت کو پہنچا ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی حضور بدترین چیز لایا ہوں۔ فرمان ہوا کہاں ہے عرض کیا میں ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ حضرت سری سقطیؒ دن میں کسی بار آئینہ دیکھتے تھے کہ شاید گناہوں کی وجہ سے منہ سیاہ ہو گیا ہو۔

پانچواں باب تصوف کے خلاف اعتراضات و جوابات

اعتراضات کی نوعیت تصوف کے متعلق دو قسم کے اعتراض ہوئے ہیں ایک وہ اعتراض جو مسلمانوں نے کئے ہیں۔ دوسرے اعتراض جو غیر مسلم مستشرقین ORIENTALISTS نے کئے ہیں۔ مسلمانوں کے عائد کردہ اعتراضات معمولی ذروی قسم کے ہیں جو محض فرقہ وارانہ اختلاف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث کی رو سے بعض علماء احنیں جائز سمجھتے ہیں اور بعض ناجائز۔ فردعی اختلافات کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کے جس گروہ کی اقتدا کی جائے درست ہے لیکن جو اعتراضات غیر مسلم یوروپین مصنفین نے کئے ہیں وہ بالکل علیحدہ قسم کے ہیں۔ یہ لوگ نہ قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں نہ اسلام کو خدا کا سچا مذہب سمجھتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا پیغمبر مانتے ہیں اس لئے ان کے اعتراضات زیادہ سخت اور بے بنیاد ہیں اور دراصل یہ اعتراض تصوف کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف ہیں۔

مسلمانوں کے عائد کردہ الزامات مسلمانوں میں سب سے سخت اعتراض امام ابن تیمیہ اور ان کے مقلدین نے کئے ہیں جن پر ہم ایک تحریر پیلے ڈال چکے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ امام موصوف کا اعتراض صوفیاء کرام یا تصوف کے

خلافت نہیں کیونکہ تصوف کے مقامات فنا فی اللہ، بقا باللہ، جمع و فرق، سکر و صحو کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور سوائے دو چار صوفیاء کرام کے کہ جن سے کلمات تخلیقات سرزد ہوئے، باقی سب کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ انھوں نے وحدت الوجود کی کہا لے تردید کی کہ اس سے اتحاد اور حلول جیسے غیر اسلامی نظریات کی تائید ہوتی ہے لیکن صوفیاء کرام خود تسلیم کرتے ہیں کہ اتحاد اور حلول حرام ہیں اور یہ کہ وحدت الوجود سے اتحاد حلول لازم نہیں آتے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ امام صاحب کا تصور ذات باری تعالیٰ یعنی استوی علی العرش (عرش پر بیٹھنا) کس طرح قرآن و حدیث کے نصوص قطعی کے خلاف ہے خدا تعالیٰ ذات و صفات میں غیر محدود ہیں اور ہر جگہ وجود کے ساتھ موجود ہیں نہ کہ صرف علم کے ساتھ۔

اب ہم تصوف کے خلاف اُن اعتراضات پر مختصر بحث کرتے ہیں جو بعض لوگوں نے فروعات کے میدان میں مائد کئے ہیں۔ مثلاً ایک اعتراض یہ ہے کہ صوفیاء عرس مناتے ہیں، زیارتِ قبور کو جاتے ہیں، سماع سنتے ہیں، قبروں پر جا کر منت مانتے ہیں ہیں اور نذریں پیش کرتے ہیں۔ قبروں پر عمارات گنبد وغیرہ تعمیر کرتے ہیں۔ میلاد کرتے ہیں۔ غیر حق سے دعا کرتے ہیں وغیرہ۔

زیارتِ قبور | سب سے پہلے ہم زیارتِ قبور کو لیتے ہیں کیونکہ باقی سب امور مزارات پر جا کر سرانجام ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز زیارتِ قبور ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے صحابہ کو منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اجازت مل گئی تھی اور حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں مجعہ کے دن قبروں پر جانے، فاتحہ پڑھنے اور اہل قبور کے حق میں دعا مانگنے کی تاکید آئی ہے۔ حافظ ابن قیم نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اپنی کتاب "کتاب الروح" میں لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتا ہے تو اہل قبور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کے حالات خراب ہوں تو اہل قبور اس سے

غزوہ ہوتے ہیں۔ اہل قبور سلام کا جواب دیتے ہیں اور دعا کرنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ابن قیم کی اس کتاب میں کثرت ایسے واقعات درج ہیں جن پہ چلتا ہے کہ حضرت ابن تیمیہ کے لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور خواب میں تشریف لا کر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ غرضیکہ زیارت قبور کے متعلق کسی فرقہ کو اختلاف نہیں البتہ امام ابن تیمیہ نے حدیث لا تشدوا الریحال الا لشدۃ مساجد (اونٹوں پر کجاوے نہ رکھو سوائے تین مساجد کے) سے ایسا مفہوم نکالا ہے جو بالکل نرالا اور باقی تمام احادیث کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف تین مساجد یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ (فلسطین) کی زیارت کے لئے سفر کی اجازت ہے۔ باقی تمام سفر ناجائز اور حرام ہیں اسی بنا پر انھوں نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام وقت نے یہ بات کس طرح کہہ ڈالی۔ جب زیارت قبور جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بذات خود شہداء اہل احد وغیرہ کے مزارات پر ہر سال جلتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی جانے کا حکم دیتے تھے اور زیارت قبور کے آداب بھی صحابہ کرام کو تعلیم کرتے تھے تو پھر حدیث لا تشدوا الریحال سے زیارت قبور کی کیونکر مانعت ہو سکتی ہے۔ دراصل اس حدیث کا مطلب یہ ہے سوائے ان تین مساجد کے کسی اور مسجد کی زیارت کی ضرورت نہیں کیونکہ بیت اللہ میں ایک رکعت نماز پڑھنے سے ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں پچاس ہزار کا اور مسجد اقصیٰ میں پچیس ہزار رکعت کا۔ لیکن باقی کسی مسجد میں یہ خصوصیت نہیں۔ اگر اس حدیث کی رو سے صرف ان تین مساجد کا سفر جائز ہے اور باقی تمام سفر حرام ہیں تو پھر تحصیل علم کے لئے اونٹوں پر سفر کرنا، ماں باپ، استاد یا کسی اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی حرام ہے۔ غرضیکہ اس محدود مفہوم سے دنیا کے ہر کام کے لئے اونٹوں پر سفر کرنا حرام ہوتا ہے۔ طرذیہ کہ امام صاحب یہ بات تسلیم فرماتے ہیں کہ زیارت قبور جائز ہے اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک

کی زیارت جائز ہے لیکن دور کے لئے جن کو اونٹوں پر سوار ہو کر آنا پڑتا ہے یہ سفر حرام ہے۔ کس قسم کا استدلال ہے۔ اس کے تویہ معنی ہوئے کہ روضہ رسول اللہ پر حاضری حرام نہیں بلکہ اونٹوں پر سفر کرنا حرام ہے۔ نیز جب امام موصوف سے لوگوں نے کس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اونٹوں پر سوار ہو کر مسجد قبا کو جایا کرتے تھے جو مدینہ سے چھ میل دور ہے اور جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قیام فرمایا تھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ کیا یہ بھی کوئی سفر ہے جس میں نہ پانی کا بندوبست کیا گیا ہو نہ زاورا جمع کیا گیا ہو۔ یک نشہ دوشد۔ اب تویہ ثابت ہوا کہ روضہ اقدس پر حاضری حرام ہے کیونکہ مدینہ کے لوگ روزانہ حاضر ہوتے ہیں، زاوروں کا سفر حرام ہے کیونکہ آنحضرت نے اونٹوں کا سفر ایک چوتھی مسجد کے لئے فرمایا۔ حرام ہے تو زاورا لینا حرام ہے۔ ایک امام وقت کا یہ استدلال اور انداز فکر ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا البتہ ابن بطوطہ نے جو ایک مشہور سیاح ہیں جربات کہنی تھی کہہ دی۔

ابن بطوطہ کی امام ابن تیمیہ کے متعلق رائے | ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھے امام ابن تیمیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ چنانچہ میں آپ کی مسجد میں گیا جہاں آپ ممبر پر کھڑے تفریر کر رہے تھے۔ موضوع گفتگو یہ تھا کہ آخر شب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تاکہ اُسے عطا کروں۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پہلے آسمان پر اتر آتے ہیں امام صاحب نے ممبر سے اتر کر فرمایا کہ اس طرح۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ یہ بات دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو عقل سے زیادہ علم دیا ہے کیونکہ داناؤں کا مقولہ ہے کہ یک من علم راہ من عقل باید (ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے) لیکن جب عقل سے علم زیادہ ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہر حال یہ رائے ابن بطوطہ کی ہے ہم تو چھوٹے منہ سے بڑی بات نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح آپ نے سابقہ باب میں دیکھ لیا کہ امام موصوف نے آیۃ الرحمن علی العرش متولی

درج عرش پر مقیم ہے) کے وہ معنی نکالے جو قرآن مجید کی دس دوسری آیات کے خلاف ہیں اور یہ مفہوم آپ نے اس لئے لیا کہ نظریہ حلول کی تردید ہو سکے جو بقول اُن کے مسئلہ وحدت الوجود سے لازم آتا ہے حالانکہ موصوفیہ کرام نے بار بار کہا ہے کہ حلول حرام ہے اور وہ حلول کو قطعاً حرام قرار دیتے ہیں۔ موصوفیہ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ وحدت الوجود سے حلول لازم نہیں آتا۔ ابن عربیؒ بار بار کہہ چکے ہیں کہ

الْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَعَتَّجَ
وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَنَزَّلَ

(عبد عبد ہے خواہ وہ کتنا عروج کرے اور رب رب ہے خواہ وہ کتنا نزول فرمائے)

لیکن پھر بھی امام موصوف وحدت وجود کی تردید اور اللہ کے عرش پر مقیم ہونے پر قائم رہے جس سے اللہ تعالیٰ کے لئے تجسیم یعنی جسم ہونا لازم آگیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اجسم سے پاک ہیں۔ نیز اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا محدود ہونا بھی لازم آگیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں لامحدود ہے۔ ذات لامحدود کو محدود کرنا کفر ہے۔ امام موصوف نے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جسم کے ساتھ عرش پر بٹھا کر محدود کر دیا تو ساری اسلامی دنیا میں ایک ہیجان مچ گیا۔ اور ہر خاص و عام آپ کے خلاف ہراٹھ مچ گیا چنانچہ بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے جانشینوں نے ان عقائد کی تردید جاری رکھی اور اسلامی دنیا میں اس وجہ سے بے حد تشویش اور نفاق پیدا ہوا حتیٰ کہ پچھلی صدی میں جب محمد ابن عبدالوہاب نجدی نے از سر نو امام ابن تیمیہ کی تعلیمات کو نئے جوش و خروش سے پھیلانے کی کوشش کی تو تصادم و نوبت پہنچ گئی جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا حالانکہ محمد ابن عبدالوہاب کے والد اور بھائی دونوں اُن عقائد کے خلاف تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بھائی نے ان کی تردید میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ بہر حال امام ابن تیمیہ کے وقت سے آج تک اسلامی دنیا اس ہیجان کا شکار ہے۔

مسلمانوں کی طرف سے تصوف پر باقی الزامات کے بعد اب ہم باقی الزامات پر ایک نظر ڈالتے

ہیں جو یہ ہیں قبروں پر منت ماننا، خلاف چڑھانا، فاتحہ دینا، تو آلی سننا، عرس منانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے امور ہیں جو علمائے کرام کے نزدیک اختلافی مسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے اختلافات فردعی کہلاتے ہیں نہ کہ اصولی۔ اور فردعی اختلافات میں علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جس مسلک کو اختیار کیا جائے جائز ہے کیونکہ تمام فرقوں کے علماء قرآن و حدیث سے سند لیتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اتنی یکجہ موجود ہے کہ جس سے طبائع اور مختلف رجحانات کی تسبیح ہو سکے۔ نیز اس بات پر بھی علمائے اُمت کا اتفاق ہے کہ فردعی

اختلافات میں اگر علماء کا کوئی گروہ غلطی پر ہو تو وہ اجتہادی غلطی
JUDGEMENT کہلاتا ہے جس پر کوئی گرفت نہیں۔ اب چونکہ صوفیاء کرام جن میں اکثر وہ
بیشتر علم شریعت میں ماہرین کی حیثیت رکھتے ہیں عرس منانے، فاتحہ دینے، نذر نیاز دینے
خلاف چڑھانے اور سماع سننے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی سند قرآن و حدیث سے
لیتے ہیں اس لئے عوام کے لئے ان حضرات کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خود صوفیاء کرام میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جنہوں نے حقیقاً
کا پہلو اختیار کرتے ہوئے عرس منانے، منت ماننے اور فاتحہ دینے جیسے کاموں کو ناجائز قرار
دیا ہے مثلاً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کے صوفی ہونے میں کسی کو شک نہیں ایک طرف
تو اپنی کتاب تحفۃ الموحیدین میں اس رسومات کو ناجائز کہتے ہیں اور دوسری طرف اپنی
کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور فیوض الحکیمین وغیرہ میں تصوف کے بلند ترین مقامات اور منازل
بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح قاضی شنا اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں
سلوک الی اللہ اور اصول تصوف کے ساتھ ساتھ عرس منانے اور منت ماننے، سماع
سننے وغیرہ کو بھی ناجائز کہا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتابوں میں بھی دونوں رنگ
پائے جاتے ہیں جہاں ہمیشہ زیور جو عورتوں اور بچیوں کے لئے مخصوص ہے۔ آپ نے

مزارات پر جانے اور غیر شرع امور سے منع کیا ہے وہاں آپ کی دوسری کتابوں مثل "کشف"
 "براد النواہر" اور "شہائم امدادیہ وغیرہ میں تصوف بھرا پڑا ہے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر
 جیلانی کی کتابوں میں بھی عوام اور خواص کے لئے علیحدہ علیحدہ قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں۔
 اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کے جو اعتراضات صوفیاء کرام پر
 یا تصوف پر ہوئے وہ ایسے کوئی بنیادی یا اصولی اعتراض نہیں ہیں بلکہ معمولی فردی اختلاف پر
 مبنی ہیں اور خود صوفیاء کرام کے محتاط کردہ نے وہی اعتراض کئے ہیں۔ لہذا یہ اعتراضات
 تصوف کے خلاف نہیں بلکہ غیر محتاط لوگوں کے خلاف ہیں۔

غیر مسلم یورپی مصنفین کے اعتراضات

غیر مسلم یورپی مصنفین نے جو اعتراضات تصوف اور صوفیاء اسلام کے خلاف کئے ہیں وہ
 دراصل اسلام قرآن اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات باریکات کے خلاف ہیں
 کیونکہ یہ لوگ نہ اسلام کو خدا تعالیٰ کا سچا دین مانتے ہیں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا
 تعالیٰ کا سچا نبی تسلیم کرتے ہیں نہ قرآن کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں۔ اس لئے جب جنوں
 نے تصوف کا جائزہ لیا تو اسی نقطہ نگاہ سے لیا کہ چونکہ اسلام نعوذ باللہ ایک مصنوعی مذہب
 تھا اس لئے روحانیت سے خالی تھا۔ لہذا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دوسرے مذاہب کے
 لوگ روحانی دولت سے مالا مال ہیں اس لئے انھوں نے اسلام کو ترک کر کے ان مذاہب سے
 روحانیت کا علم سیکھا۔ آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ
 جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جب دل میں ایک بنیادی غلطی گھر کر جائے تو آپ خود کچھ
 کہتے ہیں اس پر کوئی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۵

خشتِ اول چوں مند معمار کج

تا شریاے رُود دیوار کج

(جب معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ لے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی جائے گی)

دیوار جائے گی کہاں وہ تو فوراً گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تصوف کے متعلق جتنے غلط نظریات THEORIES قائم کئے ہیں وہ ایک دوسرے کی تردید کر کے سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے کم سمجھ مسلمان پھر بھی نہیں سمجھتے۔ پہلے جب کبھی غیر مسلم اسلام کے خلاف اعتراض کرتا تھا تو مسلمان اُسے بیہودہ اور لغو سمجھ کر پاپوں کے نیچے روند دیتے تھے لیکن اب جبکہ اقوام مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں سبقت حاصل کر کے مسلمانوں کے دلوں میں احساس کمتری INFERIORITY COMPLEX

پیدا کر دیا ہے ہمارے سادہ لوح اور اسلام سے بے خبر مسلمان بھائی اہل مغرب کی ہر بات کو سچ سمجھنے لگے ہیں اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بیہودہ اور بے بنیاد الزامات کو بھی سائنس کی معلومات کی طرح ریسرچ کا نتیجہ خیال کرنے لگے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ احساس کمتری سے پیدا شدہ اس بدترین انداز فکر کی وجہ سے مغربیت کا اتحاد بے دینی، بدتمیزی کا طوفان دنیا کے گوشے گوشے اور گھر گھر میں گھس چکا ہے جس کے نکالنے کے لئے کئی صدیوں کی محنت کی ضرورت ہوگی بشرطیکہ پہلے ہم اس کی تباہ کاریوں سے آگاہ ہو کر تہذیب سے اسے اپنے گھروں اور دلوں سے نکالنے کی نیت کر لیں لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ابھی مسلمان لوگ یہ نیت ہی نہیں کر پائے اور شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ نیت درست کرنے کی خاطر ہمیں اسلامی تاریخ، اسلامی فتوحات اور علوم و فنون اور سائنس کے میدان میں اسلامی ترقی کے کارنامے پڑھنے کی ضرورت ہے

معتبر ضمیمہ کے طبقات یاد رہے کہ جن غیر مسلم لوگوں نے تصوف یا اسلام کے خلاف الزامات کے طومار باندھے ہیں ان کو مختلف طبقات یا اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا گروہ تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کٹر قسم کے متعصب اور مذہبی دیوانے ہیں وہ اسلام کی ہر چیز کو برا اور اپنے مذہب کی ہر چیز کو اچھا ثابت کرنے کے لئے مسموئے اور بے بنیاد اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے

جو سیاسی اغراض کی خاطر ہر بات میں عیسائی مذہب کی اسلام پر برتری اور فوقیت ثابت کرنے پر تے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا ہوا اور اقوام مغرب کا اقتدار ہمیشہ کے لئے قائم رہے تیسرا اگر وہ وہ ہے جو حقیقی غلط فہمی **GENUINE MISUNDERSTANDING** کا شکار ہے۔ جو محتار گروہ ایسے اعتدال اور منصف مزاج معنفین کا ہے جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ سے ثابت کر لیا ہے کہ تصوف کی بنیاد قرآن و حدیث ہے اور اسلام خدا کا سچا مذہب ہے۔

تصوف کے متعلق چار نظریات | ان لوگوں نے تصوف کی اصل کے متعلق چار نظریات قائم کر لئے ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ تصوف عیسائی مذہب سے ماخوذ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ تصوف کی اصل فلسفہ یونان ہے۔ تیسرا نظریہ تصوف کی اصل ہندو فلسفہ ویدانت بدھ مت بتاتا اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ تصوف قرآن و حدیث پر مبنی ہے اور اسلام اور تصوف میں کوئی فرق نہیں۔ اب ہم ان نظریات پر تحقیق انداز سے بحث کریں گے۔

غلط فہمیوں کی وجہ | سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصوف کے متعلق ان لوگوں کو اس لئے غلط فہمی ہوئی کہ لفظ تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مروج نہ تھا۔ بعض سطحی نظر رکھنے والے مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تصوف کا تعلق اسلام سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود ہوتا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو دوسرے اسلامی علوم مثل تفسیر حدیث۔ فقہ۔ معانی۔ بیان۔ صرف و نحو وغیرہ علوم کا بھی تو وجود نہیں تھا۔ کیا یہ علوم غیر اسلامی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جامعیت تھی۔ آپ کے عہد مبارک میں سب لوگ سب علوم سے بہرہ ور تھے لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور زمانہ نبویؐ سے دوری کی وجہ سے لوگوں کے ایمان اور بہت میں کمی آنے لگی تو اسلام کے تمام شعبہ جات میں جامعیت یعنی ہر فن بولا

ہونے کی بجائے مسلمانوں نے اپنی اپنی طبائع کے مطابق کسی ایک یا ایک سے زیادہ علم کو اپنا نام شروع کیا۔ بعض نے علمِ تفسیر میں مہارت تاثر حاصل کی، بعض نے حدیث میں بعض نے فقہ میں بعض نے روحانیت میں۔ جن حضرات علمِ تفسیر میں کمال حاصل کیا وہ مفسرین کے نام سے موسوم ہوئے۔ جنہوں نے علمِ حدیث میں مہارت حاصل کی وہ محدثین کہلائے۔ جنہوں نے علمِ فقہ کو اپنایا ان کا نام فقہاء ہوا اور جن حضرات نے روحانیت میں مہارت حاصل کی وہ صوفی (جمع صوفیاء) کے نام سے موسوم ہوئے۔ لیکن امتِ محمدیہ میں اکثر علماء ایسے گزرے ہیں جو تمام اسلامی علوم میں مہارت تاثر رکھتے تھے۔

صوفی کی وجہ تسمیہ | صوفی کی وجہ تسمیہ میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ علمِ روحانیت کے ماہرین اس لئے صوفی کہلائے تھے کہ وہ صوف یعنی اون کے کپڑے پہنتے تھے۔ بعض کے نزدیک لفظ صوفی صفا سے نکلا ہے چونکہ ان حضرات کا مسلک اصحابِ صفہ جیسا تھا اس لئے ان کو صوفی کہا گیا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ لفظ صوفی کا مصدر صفا ہے یعنی صفائے باطن۔ بہر حال وجہ تسمیہ کچھ ہو تصوف کی اصل مرتبہ احسان ہے جس کی وضاحت اس حدیث میں کی گئی ہے کہ حبیب صحابہ کرام نے ان حضرات کے احسان کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر دیکھ نہیں سکتا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسلام کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور تمام کارہائے خیر کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان عبادات اور مجاہدات کے ذریعے نفس کو بری عادتوں مثلاً حرص، لالچ، تکبر، ظلم، غیبت، ریا، دھوکہ بازی، چوری، زنا وغیرہ سے پاک کر کے اس کے اندر اچھی صفات مثلاً ایثار و محبت، امداد داری، خیر خواہی، صبر و شکر، حلم و حیا، قناعت، توکل، بے غرضی، خلالتی، عدل و انصاف جیسی صفات پیدا کی جائیں جس سے روح میں کثافت کی بجائے لطافت آجائے اور اس کی قوت پر داز میں اس قدر ترقی ہو کہ اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو سکے۔ یہ ہے منصبِ نبوت کا خلاصہ جس کا تعین اس آیتِ مبارک میں کیا گیا یَتْلُو عَلَیْہِمْ

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (رسول خدا کا کیا کام ہے)
(۲) لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں (۳) ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں (۴) ان کو
اسلامی تعلیمات پر عمل کراتے ہیں (۵) جس کے بعد ان کو کائنات اور خالق کائنات کے
حقائق اور موزے آگاہی ہوئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں شایخ عظام
مجھ اسی طریقے سے اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام
ہدایات کا سرچشمہ قرآن اور سنت نبوی ہے اور تمام صوفیائے کرام اسی سرچشمے سے سیراب
ہوتے ہیں اور مریدین کو سیراب کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے جن غیر مسلم متصفین نے صوفیاء کو کرام
اور تصوف کے خلاف الزامات لگائے ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ ان میں سے اکثر اعتراضات
تو شرارت کی بنا پر کئے ہیں اور باقی لاطمی کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو
محقق تو بتاتے ہیں لیکن ان کی ریسرچ اس قدر بودی ہے کہ دیکھ کر منہ ہی آتی ہے۔

نکلسن جیسے محقق کی بودی ریسرچ | نکلسن کے معیار غمتل و فہم اور تحقیق
RESEARCH کا اندازہ اس بات

سے بخوبی ہوتا ہے کہ مولانا رومؒ کے ایک شعر کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس شعر میں مولانا
حضرت علیؑ کی تعریف کی ہے۔ یہ دیکھ کر نکلسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ
ایک سنی عالم ایک شیعہ لیڈر حضرت علیؑ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا کئے کیسی محققانہ
بات کی ہے۔ اس تحقیق پر تو ہمارے گلی کوچوں کے لڑکے بھی ہنس دیں گے۔

ڈاکٹر نکلسن کی ابتدائی کتابوں میں یہی انداز بیان رہا اور تصوف کے خلاف بے بنیاد
باتیں بناتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے شاگرد درشید ڈاکٹر آدربی سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے
اپنے استاد کی خدمت میں ایک پرزور خط لکھا جس میں ان کے غلط الزامات کی تردید کی
گئی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اب تک اہل مغرب کی ریسرچ اس قدر مکمل نہیں
ہوئی کہ جس سے تصوف کی اصلیت ORIGIN کے متعلق صحیح رائے قائم کی جاسکے۔
اس خط کا ان پر بہت برا اثر ہوا اور خط کے جواب میں تسلیم کیا ہے کہ دہلی میں غلطی پر ہوا۔ اس

جواب کی تفصیلات سے ناظرین کو آگاہ کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے اس اثنا میں فرانس کے مایہ ناز ہمعصر ادیب جن کا نام لونی مسینو LOI MASSIGNON ہے نے حسین ابن منصور حملہ آج پر بڑی جانفشانی سے ریسرچ کی اور بغداد جابر قدیم صوفیا کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ خود ابن منصور کی کتابیں پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی فرانسیسی زبان میں کیا۔ انھوں نے ابن منصور کی سوانح حیات بھی لکھی ہے۔

غرضیکہ سیکنڈ ہینڈ SECOND HAND اور THIRD HAND

تھوڑے ہینڈ معلومات پر اعتماد کرنے کی بجائے جو ان محققین کا شیوہ ہے مسینو نے فرسٹ ہینڈ FIRST HAND معلومات حاصل کیں اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ تصوف کی ہر چیز میانک کے شطحات (بظاہر غیر شرع کلمات مثلاً انا الحق) بھی قرآن اور حدیث پر مبنی ہیں۔ حملہ آج پر جو انھوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام لاپیشن دی ڈی علاج LA PASSION DE ALHALLAJ ہے اور ان کی جس کتاب کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے اس کا نام کتاب الطواغیت ہے۔

ڈاکٹر ٹنگلسن کا آربرمی کو جواب | پروفیسر آربرمی کے احتجاج اور مسینو کی زبردست ریسرچ کے بعد ڈاکٹر ٹنگلسن نے جو جواب ان کو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے :

”مجھے اس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہئے کہ یونانی فلسفہ یا کوئی اور چیز تصوف کا ماخذ ہے۔ اگرچہ مجھے سر عبد اللہ سہروردی سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا تاہم میں نے ان کی تحریکات اور تصنیفات کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ انھوں نے اپنے کردار اور اپنی تصنیفات کے زوئے سے اسلام کی اس عظمت کا اہل یورپ کو قائل کیا ہے کہ جسے وہ صدیوں کی غلط فہمیوں، کشیدگیوں اور لامٹی کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر انھوں نے احادیث نبوی کا جو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اس کا اہل یورپ

اور خاص طور پر روس کے مائے ناز مصنف ٹالسٹے TOLSTOY پر اتنا گہرا اثر ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی روحانی اور دنیوی حکمت کا وہ لانا تھا خزانہ جو آج تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اب تمام بنی نوع انسان کا مشترکہ سرمایہ بن کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ تصوف اور صوفیہ کے متعلق ہمیشہ مجھے یہی نظر آتا تھا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل بنیاد کے بغیر اسلامی تصوف کی یہ وسیع اور خوبصورت عبارت نہ کھڑی کی جاسکتی تھی نہ قائم رہ سکتی تھی پیغمبر اسلام کا وہ فقر جس سے آپ فخر محسوس کرتے تھے (الفقر فخری - حدیث) دراصل روحانی فقر تھا جس میں آپ کو اللہ کے سوا کسی مادی چیز پر بھروسہ نہ تھا تصوف کے متعلق بعض لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے یہ سب غیر تسلی بخش ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری معلومات اس قدر محدود ہیں کہ مکمل تو بجائے خود جزوی طور پر بھی تصوف کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا مسینو کی کتاب لاپیشن - LA PASSION DE ALHA

LLAJ - کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ جن دستاویزات کی بنیاد پر انھوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک تصوف کے متعلق صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسینو کی طرح جانفشانی سے کام لے کر اسلامی کتب خانوں میں نہ گھس جائے اور ان غیر مطبوعہ کتابوں کا مطالعہ نہ کرے جن کا مسینو نے کیا۔ دراصل مسینو کا یہ کارنامہ ہماری رائے میں ایک ٹیسٹ کیس TEST

← CASE

آربرمی کی مسینو کے متعلق رائے | پروفیسر آربری اپنی کتاب "تاریخ تصوف کا تعارف" INTRODUCTION

TO HISTORY OF SUFISM. میں لکھتے ہیں کہ:-

صرف یہ کہہ کر محوِ زور دنیا کر تصوف پختی کے گیان دھیان سے ماخوذ ہے کافی نہیں ہے۔ یہ نظریہ تسلیم کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کے اُس دور میں اسلام اور ہندوستان کے درمیان خیالات کا لین دین ممکن بھی تھا یا نہیں۔ مسیحیوں نے اسی کسوٹی پر باقی تمام تقریبات مثل تصوف پر ایرانی اثر، آریہ اثر، یہودی اثر، عیسائی اثر، یونانی اثر کو پرکھا ہے اور آخر میں اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ تصوف کی اصل قرآن ہے جس کو مسلمان بار بار پڑھتے ہیں، جس پر وہ مسلسل غور و خوض کرتے ہیں اور جس پر وہ مسلسل عمل پیرا ہیں۔ قرآن ہی سے تصوف کی ہر چیز نہایت گہرائی (ظاہر و غیر ظاہر کلمات) نکلی ہے اور آگے چل کر ترقی پذیر ہوئی ہے۔ قرآن کے علاوہ احادیث نبوی میں بھی بلکہ احادیث قدسی میں تصوف کا پتہ چلتا ہے۔

آربری اور اسن پلسیوس | کتاب مذکور میں پروفیسر آربری لکھتے ہیں کہ اسن پلسیوس کے مشہور مصنف اسن پلسیوس

کا خیال تھا کہ تصوف کی اصل عیسائی مذہب ہے۔ اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے انھوں نے قرآن کی چند ایسی آیات کا ذکر کیا ہے جو انجیل کی آیات سے ملتی جلتی ہیں۔ پلسیوس کا خیال ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ چیز انجیل مقدس کے بانی حضرت عیسیٰؑ سے حاصل کی ہے۔ یہاں قارئین کرام دیکھ سکتے ہیں کہ پلسیوس کے نزدیک قرآن عظیم اللہ کا کلام نہیں بلکہ پیغمبر اسلامؐ کا کلام ہے۔ بہر حال آربری نے پلسیوس کی برزور تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ قرآن اور انجیل میں مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مذاہب کی روحانی اور اخلاقی تعلیمات یکساں ہیں۔ جب خدا ایک ہے حقیقت ایک ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ مشابہت نہ ہو۔ آگے چل کر آربری لکھتے ہیں کہ اسلام کی ہر اچھی چیز کو دوسرے مذاہب سے منسوب کرنے کی عادت غیر مسلم مصنفین کے لئے بددیانتی و مصفاقت۔ DISHONEST SCHOLAR - SHIP - بلکہ بدترین قسم کا مذہبی تعصب (WORST FORM OF

SECTARIAN BIGOTRY) ہے۔ بہترین قسم کا استدلال وہ ہے جو خشک تحقیق SCIENTIFIC THOROUGHNESS پر مبنی ہے۔ آگے چل کر آربری لکھتے ہیں کہ پٹے سیوس نے اپنی کتاب اسلام اور ڈیوائن کامیڈی ISLAM AND DEVINE COMEDY لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ اٹلی کے مشہور شاعر ڈانٹے DANTE کی کتاب کامیڈیا ڈیوینا COMEDIA DI VINA - کی اصل ابن عربی کی تصنیف فتوحات مکیہ ہے۔ آربری کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھ کر پٹے سیوس نے اپنے تمام سابقہ نظریات پر پانی بھیر دیا ہے۔ یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ عیسائی لوگ مسلمانوں سے سیکھ رہے تھے نہ کہ مسلمان عیسائیوں سے۔ آربری لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ دریا کس طرف بہ رہا تھا۔ آربری کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سپین کے سینٹ جان آف کراس ST. JOHN OF THE CROSS کی نظموں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ انھوں نے ہسپانیہ کے مسلم صوفیاء سے استفادہ نہ کیا ہو۔ آربری لکھتے ہیں کہ اسی طرح کیٹلان ریٹائڈ لول CATALAN RAYMOND LULL کا کلام دیکھ کر اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ صوفی نظریات سے متاثر ہوئے تھے کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے اور انھوں نے روم میں علوم شرقیہ کی ایک درسگاہ قائم کی تھی۔ آگے چل کر آربری اپنے استاد ڈاکٹر نکلسن کی یہ رائے نقل کرتے ہیں :-

جہاں تک علم روحانیات کا تعلق ہے اہل مغرب اب بھی اسلام سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا صحیح اندازہ تو نہیں ہو سکتا کہ اہل مغرب نے فسطوح وسطیٰ MIDDLE AGES میں اسلامی فلسفہ اور سائنس سے جو سپین کے اسلامی مراکز سے نکل کر عیسائی یورپ کو منور کر رہا تھا کس قدر افادہ کیا لیکن یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ افادہ یقیناً بہت عظیم تھا کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ مسلم صوفیاء کا عیسائی اکابر رمانیائش ایکوئیناس ECKHART 'THOMAS AQUINAS ایکمارٹ

اور ڈانٹے DANTE پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس وجہ سے کہ اس

زمانے میں دونوں مذاہب کا ذریعہ انصالِ علم روحانیت ہی تھا۔

ڈی۔ بی میکڈانلڈ کی رائے | انگلستان کے مشہور متعصب عیسائی مشنری ڈی۔ بی۔
D.B. MACDONALD. میکڈانلڈ

بھی لکھتے ہیں کہ ٹامس ایکوٹاس پر امام غزالیؒ کا گہرا اثر ہوا۔

تحریک گلدز اور اسلام | آدہری لکھتے ہیں کہ یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ اسلامی

تحریک گلدز GUILDS پر بہت حد تک اثر انداز ہوئی۔ روم۔ لیڈن۔ لندن اور
آکسفورڈ کی درسی کتابیں عربی زبان میں شائع کی جاتی تھیں اور ان تمام یورپین یونیورسٹیوں
میں عربی زبان کی تعلیم کا پورا سبب و سبب تھا۔

جرمنی میں جماعت اولیاء اللہ کا قیام | جرمنی کے مشہور و معروف روحانی پیشوا ایکہارٹ
ECKHART نے امام غزالیؒ اور

دیگر صوفیائے اسلام سے متاثر ہو کر جرمنی میں ایک جماعت قائم کی جس کا نام انھوں نے
اولیاء اللہ رکھا۔ ان کے عقائد بھی اسلامی عقائد

سے ملے جلتے تھے۔ لیکن اس بات کو عیسائی علماء نے پسند نہ کیا جس کی وجہ سے ایکہارٹ
پر مقدمہ چلا کر انھیں قید کر دیا گیا۔ ان واقعات کی بناء پر بعض لوگوں کا خیال ہے ایکہارٹ
مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح جب پولیس بونا پارٹ نے فتح یورپ کے بعد مہر کو فتح کیا تو
وہاں کے مسلم صوفیائے کرام کو مل کر بہت متاثر ہوا اور جب فرانس واپس گیا تو صوفیاء کی
ایک جماعت کو ساتھ لے گیا تاکہ اہل فرانس کو اسلامی روحانیت کی تعلیم دیں۔

ولیم جونز | ولیم جونز WILLIAM JONES جس نے سب سے پہلے کلکتہ

میں علوم مشرق کا مرکز قائم کیا اور سنسکرت کا بھی ماہر تھا۔ اس کا خیال
ہے کہ صوفیائے متاخرین اور ہندو فلسفہ ویدانت میں کافی مشابہت ہے۔ اس کے متعلق

پروفیسر آریبری لکھتے ہیں کہ ولیم جوزف کا تصوف کا علم صرف صوفیائے ایران تک محدود ہے۔ اُسے صوفیائے عرب کی تصانیف دیکھنے کا موقعہ نہیں ملا اور یہی وہ مواد ہے کہ جس سے تصوف کی اصل کے متعلق حقیقی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ تصوف پر ہندو اثر کے قائل ہیں انھوں نے حقیقی تصوف دیکھا ہی نہیں۔

میر جان میلکم | کتاب مذکور میں آریبری نے سر جان میلکم - SIR JOHN MA LCOLM - کے اس نظریہ کی تردید کی ہے کہ منصور اور شمس الدین تبریزی کا تصوف عیسائی نظریہ تثلیث TRINITY کے مشابہ ہے۔ آریبری جان میلکم کی اس بات کو بڑی جہارت تصور کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ جان میلکم نے صوفیائے جن حالات اور مسائل کے متعلق معلومات درج کی ہیں وہ بھی بھیداز حقیقت ہیں۔

تصوف اور گوٹے | اس ضمن میں آریبری لکھتے ہیں کہ ایران کی صوفیانہ شاعری نے تو اٹا فرانس اور جرمنی کے مفکرین و شعرا کو متاثر کیا جن میں سے گوٹے GOETHE جو جرمنی کے مشہور اور ہر دلعزیز شاعر ہیں اور فرانس کے سلوٹر ڈی سی SILVESTER DE SACY قابل ذکر ہیں۔ سلوٹر ڈی سی کے بڑے مداح تھے اور ان کی صوفیانہ شاعری کا گوٹے پر گہرا اثر ہوا۔

مٹھالک | کتاب مذکور میں آریبری لکھتے ہیں کہ اٹلی کے مشہور ادیب مٹھالک F. R. D THOLUCK نے اپنی کتاب SUFISMUS SIVE THEOLOGIA صوفیسم میں یہ ثابت کرنے کے لئے بڑا زور لگایا کہ تصوف مجوسی مذہب سے متاثر ہوا لیکن بری طرح ناکام ہوا۔ اور بالآخر یہ خیال ترک کر کے اُسے اس نظریہ پر آنا پڑا کہ تصوف کی اصل عربستان ہے۔ یہاں تک کہ منصور کے فلسفہ فانی اللہ کے متعلق بھی مٹھالک کا اب یہ نظریہ ہے کہ یہ بھی پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتا ہے کہ

مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَىٰ نَبِيُّ الْمُرْسَلِ وَمَلَكَ الْمُقَرَّبِ (مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وقت نصیب ہوتا ہے کہ نہ وہاں کسی نبی مرسل نہ مقرب فرشتے کی رسائی ہو سکتی ہے) آخر میں مقالک اپنا پکا اور آخری فیصلہ یہ دیتا ہے کہ تصوف کی بنیاد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اپنی روحانیت ہے ۔

فان کریمیر | الفریڈ فان کریمیر ALFRED VON KREMER نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تصوف عیسائی اور بدھ مذہب سے متاثر ہوا ۔

اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ منصور کا اناحق ہندوستانی فلسفہ کا نتیجہ ہے جو ایران کے راستے عرب پہنچا اور یہی حضرت علیؑ کی شیعہ تحریک کا مقصد ہے ۔ چہ خوب ! کریمیر نے یہ معلوم کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہ کی کہ جس زمانے میں منصور نے لغز اناحق لگایا اس وقت عرب اور ہندوستان میں کوئی تعلق پیدا ہی نہیں ہوا تھا نیز حسین بن منصور خالص عرب تھے اور عربی کے سوا دوسری زبانوں خاص کر ہند کی سنسکرت زبان سے ناواقف تھے نیز اس زمانے میں ایران پر بھی عربی تصوف اور عربی تمدن اور مذہب کا اتنا اثر تھا کہ ایران کے تمام صوفیاء کرام اسلام کے دلدادہ اور شریعت اسلام پر فریفتہ تھے ۔ فان کریمیر نے اپنی معلومات کی بنیاد سہروردی مقتول کے فلسفہ حکمت الاشراق پر رکھی ہے لیکن سہروردی مقتول کو شیعہ ہی اس لئے کیا گیا کہ تمام صوفیاء کرام اور علماء وقت نے ان کی تعلیمات کو محدود قرار دیا تھا ۔ باقی تمام صوفیاء کرام کا امن و امان اور عزت و وقار سے رہنا اور صرف سہروردی کا قتل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تصوف کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر شرع تقریبات کی وجہ سے قتل ہوئے ۔

پروفیسر براؤن | آربری لکھتے ہیں کہ براؤن BROWNE ایسے محقق ہیں جو تصوف کی تہ تک پہنچ چکے ہیں ۔ براؤن کے نزدیک اناحق صوفیاء کرام نے ایران پر اور خاص طور پر ایران کی شاعری پر گہرا اثر ڈالا ہے ۔

میکس ہارٹن | میکس ہارٹن MAX HORTON کا خیال ہے کہ منصور

جینیڈا اور باریڈ پر ہندو فلسفہ روحانیت کا اثر ہوا۔ اس پر پروفیسر آدبری لکھتے ہیں کہ جب ہارٹن یہ کہتا ہے کہ منصور ایک برہمن تھا تو ہم اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آیا اس نے منصور کے متعلق مینو MASSIGNON کی یہ رائے بھی معلوم کر لی تھی کہ منصور کا تصوف قرآن اور حدیث پر مبنی ہے کیونکہ منصور کے متعلق مینو سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہارٹن کو ڈاکٹر نکلسن کا یہ قول بھی یاد تھا کہ منصور صحیح معنوں میں موحّد (مسلمان) تھا اور یہ کہ نظریہ ہمہ ادست جو ہندو فلسفہ کی جانب ہے منصور کے وقت میں رائج نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس کے بہت بعد ابن عربی نے اس کا چرچا کیا۔ آگے چل کر آدبری لکھتے ہیں کہ ہارٹن کی یہ رائے یقیناً مقصبانہ ہے۔

ڈی۔ بی۔ میکڈانلڈ D.B. MACDONALD ایک عیسائی مشنری ہے جو عرصہ دراز تک مصر میں اپنے مذہب کے لئے تبلیغ کرتا رہا اور صرف ایک مسلمان کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس کا خیال ہے کہ تصوف فلسفہ یرنن اور عیسائی مذہب سے ماخوذ ہے لیکن اپنی کتاب "اسلام کے مختلف پہلو" ASPECTS OF ISLAM میں یہ تسلیم کے بغیر نہ رہ سکا کہ :

"اسلامی تصوف MYSTICISM کی اصل پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں۔ میرے نزدیک یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسلام نے اس قدر ترقی کی۔ ہر چیز کی طرح تصوف کے بیج میں قرآن مجید میں موجود تھے اور قرآن ہی سے تمام علوم و فنون کا آغاز ہوا۔" اس عبارت سے اگرچہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک قرآن پیغمبر اسلام کا کلام ہے اور یہ غلط فہمی ان کو تورات اور انجیل سے لگی۔ کیونکہ ان کتابوں میں بھی خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ پیغمبروں اور ان اصحاب کا کلام مخلوط ہے۔ بہر حال میکڈانلڈ جیسے معتصب عیسائی مبلغ کا یہی بات تسلیم کرنا کہ تصوف کی اصل قرآن ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تصوف کی اصل کے متعلق تمام غیر اسلامی نظریات غلط اور بے بنیاد ہیں۔

میکڈانلڈ سپر ڈکشنری کا اثر | اسی کتاب میں میکڈانلڈ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میں مسلمانوں کے حلقہ ذکر میں شریک ہوا اور میں پُر زور طریق پر آپ کو یقین دلانا ہوں کہ اس حلقہ ذکر میں مجھے ایک سچے مذہب کا احساس ہوا اور وہاں ایک سچا مذہب ہی جذبہ کار فرما تھا۔ وہاں جتنے آدمی اس ذکر سے روحانی فیض حاصل کر رہے تھے وہ شاید کسی اور جگہ سے حاصل نہ کر سکتے۔

ایک مسلمان کا عیسائی ہو جانا | ڈاکٹر میکڈانلڈ کی کوششوں سے ایک مسلمان جو صوفی منش تھا عیسائی ہو گیا تھا۔ لیکن میکڈانلڈ لکھتا ہے کہ ”وہ آدمی ہمیشہ اپنے کئے پر سمجھتا رہا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اُسے اسلامی ذکر میں جو مزہ آتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مسلم درویشی کی حالت میں اس کے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو چکی تھی کہ جس سے وہ دور کی باتیں معلوم کر لیتا تھا۔ دُور دور کی آوازیں سن لیتا تھا لیکن اب وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔“

کتاب مذکور میں آگے چل کر میکڈانلڈ لکھتا ہے کہ ”قرآن میں ایسی بہت سی عبارات موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سچے روحانی پیشوا تھے جو وحدانیت کے بے کنار سمندر میں بغیر راہبر اور بغیر کشتی تیر رہے تھے۔ محمد خدا تعالیٰ کے بالکل مست شاعر کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ان پر غالب تھی۔ اور یہی کیفیات انھوں نے قرآن کی مختلف عبارتوں میں ظاہر کیں۔ محمد کو اپنے منصب کا پورا یقین تھا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو فیض INSPIRATION ان کو حاصل ہوتا تھا اس کو وہ صرف اپنے ساتھ یا دوسرے انبیاء تک محدود نہیں کرتے تھے بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ فیضان اللہ تعالیٰ کے دوسرے دوستوں کو بھی ہوتا ہے (یعنی اولیاء اللہ کو) بلکہ وہ (یعنی محمد) اس حد تک آگے ہیں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو خواب کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان وجہ سے محمدؐ نے سچے خواب کو نبوت کا چھبیا لیسواں حقہ قرار دیا ہے۔“

سیکڈ انڈ لکھتا ہے کہ "قرآن میں ایسی عبارات بکثرت ہیں کہ جن سے اللہ کا بندہ کے ساتھ براہ راست تعلق ثابت ہوتا ہے جیسے اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ لَطْفَيْنِ الْقُلُوبِ (اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے)۔ اسی آیت کی بنا پر بعد کے صوفیائے حلقہ ہائے ذکر قائم کئے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یادِ خدا۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ تین پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمدؐ کے نزدیک ہر شخص جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ سے اطمینان قلب، سکون اور قوت حاصل کرتا ہے۔ پیغمبر اسلامؐ اکثر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے دل تیرے لئے بے چین ہیں اور تجھی سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکڈ انڈ ان مختلف اشعار کا ذکر کرتے ہیں جو بقول ان کے مسلمانوں نے دوسرے ذرائع سے قبول کئے اور آخر میں لکھتے ہیں کہ :-

"آخر کار (امام) غزالی جیسا تعمیری عالم صفحہ ہستی پر آیا اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ تصوف اور شریعت ایک چیز ہے"

ڈاکٹر نکلسن کے مزید اشعار | ڈاکٹر نکلسن نے اپنی آخری عمر کی کتابوں میں سے ایک کتاب "تصوف میں نظریہ شخصیت" میں لکھا ہے

(IDEA OF PERSONALITY IN SUFISM) میں لکھا ہے

"اسلام کی باقی تحریکات کی طرح تصوف کی اصل بھی قرآن اور سنت ہے۔ اس کے بغیر تصوف کا تصور مشکل ہے۔ اب میں اس حقیقت کا اقرار کرتا ہوں جس کا اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے یا کم از کم جس میں ان کو کچھ شک ہے وہ یہ کہ محمدؐ اپنے مشن میں مخلص تھے اور خدا کے سچے پیغمبر تھے۔ کیونکہ ایک تو اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے دوسرے حقیقت تسلیم کے بغیر اسلام کی حقیقت اور ساری اسلامی تاریخ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔ قرآن میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو تصوف کی جان ہیں بالفاظ دیگر اگر محمدؐ کا تعلق خدا کے ساتھ دوستانہ نہ تھا تاہم وہاں بھی دوئی مٹ جانے کے بعد

محبوب حقیقی کے ساتھ ایک ہو جانے کا ثبوت ملتا ہے۔

نکلسن آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:-

”اگر یہ علاج نے ”انما الحق“ کا لغو لگا یا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق ہوں۔ لیکن وہ بھی نہایت پر زور الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دراء الوریٰ ہے (یعنی کائنات سے علیحدہ ہے) اور خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔“

آگے لکھتے ہیں:-

”فنا کا منفی نظریہ بایزید بسطامی سکھاتے تھے لیکن بقا کا مثبت نظریہ ابو سعید اخراز نے قائم کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ خودی کا ہمیشہ کے لئے فنا ہو جانا مطلوب نہیں بلکہ اس کا اللہ کے ساتھ باقی رہ جانا اسلام کی غرض و غایت ہے۔ اس کے بعد تمام صوفیاء نے اسی نظریہ پر عمل کیا اور شریعت محمدی پر پابند رہے صوفیاء کا قول ہے کہ بقا آخری مقام ہے جہاں صوفی اللہ کی صفات سے مصطف ہو کر دوئی میں واپس آتا ہے اور لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے۔۔۔۔۔ لیکن تصوف اسی طرح اسلام کی چیز ہے جیسے سٹی سزم MYSTICISM عیسائیت کی چیز ہے۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:-

”صوفی شاعر ابن الفارض کا کلام مقام فنا کی پیداوار ہے۔۔۔۔۔“

ابن الفارض نے تین قسم کے مقامات کا ذکر کیا ہے اول عام NORMAL

دوم خاص ABNORMAL سوم خاص النخاص SUPER

NORMAL - عام حالت کو ابن الفارض ”صحو“ کے نام سے

مہموم کرتے ہیں۔ خاص حالت کو ”سکر“ (نشہ) اور خاص النخاص حالت

کو ”صحاہ جمع“ یا ”صحو ثانی“ کہتے ہیں۔ پہلی حالت عام آدمی کی ہے دوسری حالت فنا فی اللہ اور تیسری بقا باللہ کی ہے جہاں پہنچ کر آدمی ہدایتِ غلط کی خدمت پر مامور ہوتا ہے..... الغرض کے نزدیک یہ قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔“

آگے چل کر ڈاکٹر نکلسن لکھتے ہیں کہ ابن الغارض متنبہ کرتے ہیں کہ ”یہ چیز حصول INCARNATION جیسے کافرانہ نظریہ کے برعکس ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابن الغارض اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تمام لوگ بھی ان کو مسلمان کہتے ہیں اگرچہ ابن الغارض حالتِ فنا فی اللہ میں یا حقیقت محمدیہ جسے ”لوگوس“ LOGUS کہا جاتا ہے اور جو ذاتِ باری تعالیٰ کا منظر ہے میں پہنچ کر وہ مکان و زمان کی قیود سے بلند چلے جاتے ہیں اور بشریت کے تمام تقاضوں سے نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس حالت کو مذہبِ اسلام کا بلند ترین مقام قرار دیتے ہیں اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نہ صرف اسلام کے تمام فرائض ادا کرتا ہوں بلکہ نوافل کا بھی پابند ہوں جن سے قرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور اپنی نظم کے آخر میں وہ مسلمانوں کی طرح دعا بھی مانگتے ہیں۔“

ڈاکٹر نکلسن لکھتے ہیں کہ :

”اس سے ظاہر ہے کہ تصوف کا اسلامی توحید کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔“

منصور ابن حلاج | حضرت حسین ابن منصور حلاج کے لغوہ انا الحق کا ذکر کرتے ہوئے

ڈاکٹر نکلسن لکھتے ہیں کہ :-

”حلاج کے انا الحق کا مطلب یہ نہ تھا کہ میں خدا ہوں بلکہ یہ تھا کہ میں حق یعنی CREATIVE TRUTH ہوں۔ یہ نظریہ ہمہ اوست PANTHEISM کے سراسر خلاف ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان خدا کا منظر ہے۔ یہ نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے ان کلمات کے تقریباً مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا باپ (خدا) کو دیکھا۔ لیکن یہ نظریہ جسے حصول INCARNATION کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اسلام میں جرمن پیکر دسکا۔ اسے علاج اور ان کے عقیدین ہی نے ختم کر دیا تھا۔ صوفیا کا بیان ہے کہ علاج کو اس لئے شہید نہیں کیا گیا کہ وہ علوی تھے بلکہ اس لئے کہ انھوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔

علاج اور عیسیٰ علیہ السلام بعض دفعہ جو ش استغراق میں اگر علاج کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے تھے جن سے ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا دوست کہتے تھے اس سے عیسائی معتمدین بہت خوش ہوتے ہیں اور فوراً یہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ انھوں نے عیسائیت سے تصوف حاصل کیا لیکن یہ نادان نہیں سمجھتے کہ علاج نے تو شیطان اور فرعون کو بھی اپنا دوست کہا ہے کیونکہ علاج کی طرح عیسیٰ علیہ السلام فرعون اور ابلیس نے جان دے دی لیکن اپنی بات سے نہ ہٹے۔

حضرت علاج کی پابندی شریعت ڈاکٹر نکلسن کتاب مذکور میں آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”جب حسین بن منصور علاج کو پھانسی دینے کے لئے لایا گیا تو انھوں نے دارورسن کو دیکھ کر قہقہہ لگایا۔ اور اس زور سے ہنسے کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد انھوں نے لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے پیرائی اور دوست حضرت ابو بکر شبلیؒ کو دیکھ کر دریافت کیا کہ آپ کے پاس مصلیٰ ہے؟ انھوں نے جواب دیا جی ہاں یا شیخ! انھوں نے کہا ”اے بچھا دو۔“ اس کے بعد علاج نے آگے بڑھ کر دو رکعت نماز ادا کی شبلیؒ فرماتے ہیں کہ میں اُن کے پاس کھڑا تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انھوں نے یہ آیات پڑھیں :-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اِلَى الْاٰخِرِ

دوسری رکعت میں بعد فاتحہ آپ نے یہ آیات تلاوت کیں:
وَلَسَبُلُونَكُمْ بَشِيئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ اِلَى الْاٰخِرِ

نماز کے بعد انہوں نے دعائیں جن کا مندرجہ ذیل حصہ مجھے یاد ہے :-
”یا اللہ میری التجا ہے کہ تو نے مجھے اپنے رحم و کرم سے وہ دولت و عطا فرمائی جو دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جو شکل و صورت سے پاک و منترہ ہے۔ تو نے مجھ پر اپنی ذات و صفات کے وہ اسرار و رموز حلال فرمائے جو دوسروں کی انکسوں کے لئے حرام ہیں۔ یا اللہ اپنے ان بندوں کو معاف کر جو تیرے دین کی خاطر اور جو تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مجھے قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں کیونکہ جو دولت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اگر ان کو عطا فرماتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ اور اگر تو مجھ سے وہ اسرار چھپا رکھتا جو ان سے چھپا رکھے ہیں تو میں اس ابتلا میں گرفتار نہ ہوتا۔ سُبْحَانَكَ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُ وَ سُبْحَانَكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ“ اس کے بعد وہ خاموش ہو کر مراقب ہو گئے حتیٰ کہ ابو عارث جلاو نے آگے بڑھ کر آپ کے منہ پر مکا مارا اس سے آپ کی ناک ٹوٹ گئی اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شبلی نے نعرہ مار کر اپنے کپڑے پھاڑنے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے شاگرد ابو الحسین واسطیؒ اور دوسرے اکابر صوفیاء جو وہاں موجود تھے ان کا بھی یہی حال ہوا اور قریب تھا کہ ملک میں فساد پیدا ہو جائے۔“

ایک اور موقع پر آپ کے وہی شاگرد کہتے ہیں کہ میں آپ کے دولت خانہ پر حاضر

ہوا۔ آپ نے مجھے اندر آنے کا حکم دیا۔ میں اندر جا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا۔ اے میرے بیٹے! کچھ لوگ یہ شہادت دیتے ہیں کہ میں دلی اللہ ہوں اور کچھ یہ شہادت دیتے ہیں کہ میں کافر ہوں۔ وہ لوگ جو مجھے کافر کہتے ہیں وہ مجھے اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں جو مجھے دلی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا شیخ! اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا جو لوگ مجھے دلی کہتے ہیں وہ مجھے اچھا سمجھ کر یہ بات کہتے ہیں اور جو لوگ مجھے کافر کہتے ہیں وہ اسلام کی محبت کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں لہذا جو شخص اسلام کی محبت سے مجھے برا کہتا ہے وہ مجھے اور میرے رب کو زیادہ عزیز ہے۔

ڈاکٹر نکلسن کتاب مذکور میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ منصور ابن حلاج خلیفہ مفسور کی مسجد میں چلے گئے اور لوگوں کو پکار کر کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں یہ سن کر بے شمار لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ آپ سے محبت کرتے تھے اور کچھ آپ سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے میرا خون تم پر حلال کیا ہے پس مجھے قتل کر ڈالو۔ اس پر ایک بزرگ نے جن کا نام عبدالودود بن سعید بن عبدالغنی تھا آگے بڑھ کر کہا یا شیخ! ہم ایسے شخص کو کس طرح قتل کر سکتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ حلاج نے جواب دیا کہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور تلاوت کلام پاک کرنے کی وجہ سے قتل ممنوع نہیں ہو جاتا۔ مجھے قتل کر دو۔ تاکہ تم کو انعام ملے اور میں آرام کروں۔ اس سے تم غازی بن جاؤ گے اور میں شہید ہوں گا۔" اس سے ظاہر ہے کہ یہ جو غیر مسلم لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صوفیاء نے جب اسلام کو روحانیت سے خالی دیکھا تو دوسرے مذاہب سے اسے حاصل کر کے اسلام سے منحرف ہو گئے۔

میرا سر لغو اور بے بنیاد اور تعصب کا نتیجہ ہے۔ یہاں آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ ڈاکٹر نکلسن جیسے محقق جو اوائل عمر میں مواد کی کمی کی وجہ سے تصوف پر اعتراضات کی بوجھاؤ کرنے میں پیش تھے اب کس طرح مزید ریسرچ کی بدولت اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حلاج جیسے اناحق کافر لگانے والے غالی صوفی بھی مرتے دم تک نماز روزہ اور تلاوت کلام پاک کی

سختی سے پابندی کی اور شریعت اسلامی کو قائم رکھا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو غلبہ حال سے مغلوب تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس قسم کے مغلوب الحال صوفی بہت ہی کم ہوئے ہیں۔ اس وقت تک معتز حنین نے صرف دو ایسے صوفیوں کے نام لئے ہیں جو ایک علاج دوسرے بایزید بسطامی جو مغلوب الحال ہو کر 'سبحانی' یا 'عظیم شانی' (میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے) کا لغو رنگا تے تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں صوفیائے کرام ایسے ہو گزرے جو شریعت کی اس سختی سے پابندی کرتے تھے کہ دیکھنے والے ڈنک رہ جاتے تھے۔ لیکن کس قدر ظلم اور اندھیر ہے کہ صرف ایک دو آدمیوں کو دیکھ کر عیسائی معتصب لوگ نہ صرف لاکھوں صوفیوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں بلکہ اسلام کو بھی 'نیجرا' اور خالی از رو عایت تصور کرتے ہیں اور جن دو آدمیوں کی یہ لوگ مثال دیتے ہیں وہ بھی شریعت کے پابند ہیں۔ ان کا قصور صرف یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دو دفعہ انھوں نے ذوق و شوق کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دوست اور ہم مسلک کہہ دیا تھا۔ لیکن انھوں نے تو فرعون اور ابلیس کو بھی اپنا ہم مسلک کہا ہے کیونکہ وہ اپنی بات پر جھجے رہے۔

امام غزالی بھی صوفیاء کرام کے اس زمرے میں شامل ہیں جن کو غیر مسلم مصنفین خارج از اسلام قرار دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر نکلسن کی اپنی قلم سے ان کے متعلق لکھتے ہیں: "ڈاکٹر نکلسن کتاب مذکور میں لکھتے ہیں :-

"مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ اگر آنحضرت کے بعد کوئی نبی ہوتا تو امام غزالی ہوتے۔ اگرچہ امام غزالی کا تعلق تصوف کی نسبت اسلام سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی انھوں نے صوفی بننے کے بعد عرفان حاصل کیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔"

آگے چل کر ڈاکٹر نکلسن لکھتے ہیں کہ امام غزالی نے صوفیاء کی تعریف یوں کی ہے :-

"صوفیاء کے ظاہری اعمال اور باطنی احوال (جمع - حال - کیفیت) اور ان کی تمام روشنیوں کا سرچشمہ آفتاب نبوت ہے۔ نبوت کے سوا کوئی ذریعہ

روشنی نہیں۔ جو شخص باطنی انوار سے بے بہرہ ہے عزت کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ صوفیاء کرام کے تمام انکشافات اور کرامات اتباع نبوت کا صلہ ہیں۔۔۔۔۔ اپنی آخری کتاب ”مشکوٰۃ الانوار“ میں امام غزالی ایک ایسی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں جسے ”مطاع“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ”مطاع“ بمعنی اطاعت کیا گیا۔ مطاع پوری کائنات میں خلیفہ یا نائب ہے جو اللہ کی طرف سے کائنات پر حکمرانی کرتا ہے۔ مطاع سے مراد وہی لوگوں ہے جو صوفیاء کے نزدیک حقیقت محمدی ہے (یا درہے کہ نیو پلینٹزم NEO-PLATONISM میں بھی ”لوگوں“ یعنی حقیقت محمدی کا اعتراف کیا گیا ہے) اس حقیقت کو قرآن میں ”امر“ کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ قُلْ التَّوْحُّدُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح سے مراد یہاں روح محمدی یا حقیقت محمدی ہے جو مطاع ہے اور جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا حکم دنیا میں چلتا ہے۔ آگے چل کر ذکر مخلص لکھتے ہیں :-

”یہ امر سہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت کے تمام صوفیاء معترف ہیں بیان تک کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے الوہیت کے نعرے لگائے — بائیزید بسطامی (جنہوں نے سبحانی ما اعظم شانی کہا) کا قول ہے کہ جو کچھ تمام انبیاء، علیہم السلام، کو ملا ہے وہ شہید کی ایک مشک کی طرح ہے۔ اس مشک سے جو قطرہ گرتا ہے ہر دلی کا وہ حصہ ہے لیکن پوری مشک میں جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔۔۔۔۔ ابو سعید خزاز کہتے ہیں کہ اسخون نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔۔۔۔۔ جب اس کے ساتھ حقیقت محمدیہ کا نظریہ شامل ہوا یعنی جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کائنات میں خلیفۃ اللہ مانا گیا تو اللہ اور محمد کا ایک ہونا شریعت میں جائز ہو گیا اور یہی وہ نظر

مطالع ہے۔ جو امام غزالیؒ نے پیش کیا۔ بہر حال محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہستی تمام صوفیاء کے نزدیک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔
ڈاکٹر نکلسن کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ تصوف اور اسلام ایک چیز ہے تصوف عین اسلام ہے اور اسلام عین تصوف ہے۔

ڈاکٹر نکلسن جرنل آف رائل ایشیائیٹک سوسائٹی (JOURNAL OF ROYAL ASIATIC SOCIETY) سال ۱۹۰۶ء میں لکھتے ہیں کہ:-

”اگرچہ تصوف پر عیسائی اثر ہوا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ زہد و تقویٰ پر مبنی تصوف جس طرح کہ ہم ابراہیم بن ادھم، داؤد طائی، شفیق بلخی اور فضیل بن عیاض میں دیکھتے ہیں نہ عیسائیت کا مرہونِ منت ہے نہ کسی اور اثر کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا تصوف اسلام کی پیداوار ہے اور اسلامی نظریہ توحید کا نتیجہ ہے۔“
وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:-

”اگرچہ تصوف کی اصل کے متعلق مختلف نظریات گشت کر رہے ہیں لیکن آج تک کسی اعتراض کرنے والے نے تاریخی اور وقتی عناصر (HISTORICAL AND CHRONOLOGICAL

FACTORS) پر غور نہیں کیا۔ ان عناصر کو نظر انداز کر کے محض قیاس آرائی سے کام لینا ہمارے خیال سے بے اصولی بات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تصوف کے اصول ویدانت سے ملتے جلتے ہیں لیکن یہ بات کہ آیا تصوف ویدانت سے ماخوذ ہے تاریخی شواہد سے طے ہونی چاہئے مثلاً یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس زمانے میں ویدانت کا مسلمانوں پر اثر ہوا کیا یہ وہی وقت تھا جب تصوف کی ابتدا ہوئی۔ نیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ویدانت اور تصوف میں کونسی باتیں یکساں ہیں۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے

کہ تصوف پر ایرانی اثر ہوا اس وجہ سے کہ تصوف کے موجد معروف کرخی تھے جو ایران کے رہنے والے تھے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ بات تاریخی لحاظ سے ممکن بھی ہے۔ دراصل معروف کرخی تصوف کے موجد نہیں بلکہ تصوف کے مرتب کرنے والے ان کے خلفاء ابو سلمان دارانی اور ذوالنون مصری ہیں جن کی رگوں میں ایرانی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے

اسی طرح تصوف اور نیو پلٹونزم NEO-PLATONISM کے درمیان جو مشابہت ہے اس کے متعلق بھی مندرجہ بالا کسوٹی استعمال کرنی چاہئے۔ محض مشابہت کی بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تصوف اس کا مرہون منت ہے۔

تصوف اور عیسائیت میں مشابہت کے بارے میں پروفیسر آری بری لکھتے ہیں کہ پلیمیسوس نے اپنی ایک کتاب میں انجیل مقدس کے چند واقعات بیان کئے ہیں جو قرآن میں بھی پائے جاتے ہیں اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے عیسائی مذہب سے استفادہ کیا لیکن پلیمیسوس کی یہ دلیل غلط ہے کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ محمد پر نازل ہوا ہے وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ نیز چونکہ دونوں مذاہب کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات یکساں ہیں اور چونکہ اللہ کی حقیقت بھی ایک ہے اس لئے مختلف مذاہب میں مشابہت کا ہونا لازمی ہے لیکن انوس ہے کہ کوئی غیر مسلم مصنف ایسا نہیں آیا جس نے اسلام کی ہر اچھی چیز کو دوسرے مذاہب سے منسوب نہ کیا ہو۔ یہ صحافی بددیانتی حد درجہ کی تنگ نظری اور تعصب ہے۔

اس کے بعد پروفیسر آری بری پلیمیسوس کے تمام الزامات کی فوافردا تردید کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:-

”ریسرچ کی حالیہ STAGE پر ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ

تصوف اور خاص طور پر ابن عربی کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکیں۔ ابن عربی ایک بہت بلند پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہیں جسے آج تک کسی نے نہیں کیا اس پہاڑ کے گرد تمام علاقہ ہمارے لئے ہیضہ راز بنا ہوا ہے۔ سمجھتے ہیں آتا کہ کس راستے سے اوپر جائیں یہ وقت فیصلہ کرنے کا نہیں ہے ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ یہ کام مشکل اور صبر آزما ہے۔ ہم نے مسینو کی طرح اسلام کے ہر بزرگ کے متعلق تحقیق سے کام لینا ہے۔ نیز نکلن کی طرح ہم نے ان کی کتابوں پر غور و خوض کر کے ان کے معانی سمجھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف مذاہب مثل عیسائیت، ہندو دھرم بدھ مت، ایران و مصر کے مذاہب کے روحانی نظریات کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کو تصوف سے کوئی حقیقی نسبت ہے یا نہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان کوئی تاریخی تعلق رہا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ تصوف کا دوسرے مذاہب پر کیا اثر ہوا۔ اس سلسلہ میں پلیسیوس کی کتاب "اسلام اوڈیوٹ" کا میڈی ہمارے لئے ایک عمدہ مثال ہے۔

آگے چل کر پروفیسر آربری لکھتے ہیں کہ :-

"صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں تمام اسلامی زبانوں مثل عربی، فارسی، ترکی، اردو، پنجابی، پشتو میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ ہمیں یونانی، عبرانی، قدیم مصری، سنسکرت اور دوسری زبانوں میں بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انگریزی، فرانسیسی، اطالوی اور ہسپانوی اور روسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ زبان دان کے علاوہ ہمیں قرآن، حدیث اور فقہ کے مختلف مکاتب فکر SCHOOLS OF

THOUGHT کو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام شرائط کو پورا رکھنے بغیر ہمارے لئے تصوف کی اصل پر فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ تصوف کو سمجھنے کے لئے ہمیں علم روحانیت کا کچھ نہ کچھ علم اور روحانیت کی طرف کچھ قدرتی میلان ضروری ہے۔ اس کام میں صرف شوق کافی نہیں بلکہ مناسبت طبع کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ علم روحانیت تمام علوم و فنون کا نصب العین اور منزل مقصود ہے اس لئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عرفائے اسلام کی کہاں تک رسائی ہوئی ہے تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام محبت اور سہروردی سے ہو سکتا ہے مخالفت اور دشمنی یا تعصب سے نہیں ہوتا۔۔۔ مختصر یہ کہ صد فیصد کو سمجھنے کے لئے خود صوفی ہونا ضروری ہے۔ اس وقت تصوف کی اصل کے متعلق جتنے نظریات THEORIES موجود ہیں سب ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔

اس کے بعد آدھری لکھتے ہیں کہ :

”جن مذاہب کی روحانی تعلیمات کا تصوف پر اثر انداز ہونا بتایا جاتا ہے ان کی پوری تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ مثلاً صرف پلاٹانس PLOTINUS کی تحریر اینیڈس ENNEADS کے متفرق اور سیاق و سباق سے کٹے ہوئے اقتباسات نقل کرنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں تو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ پلاٹانس کی کسی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا یا نہیں۔ یا جس مسلم صوفی پر یونانی فلسفہ کا اثر ہوا وہ یونانی زبان سے واقف تھا یا نہ تھا۔۔۔۔۔ اسی طرح بعض نظریات یہ بھی ہیں کہ ہندو مذاہب کا یونان پر اثر ہوا نیز یونان کا عیسائی مذاہب پر اثر ہوا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ جب خدا ایک ہے حقیقت ایک ہے اور ساری مخلوقات کے

لئے مختلف اوقات میں ایک ہی قسم کی تعلیمات نازل ہوئیں تو مشابہت کا پایا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ملاوہ ازیں ایک اور ضرورت کا ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں جو تصوف رائج ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہئے ہندوستان میں بڑے بڑے صوفیاء کرام ہو گزرے ہیں مثل خواجہ فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیا، نصیر الدین چراغ دہلوی، شرف الدین عجمی میزری، محمد گیسو دراز، ان کے نظریات تصوف کو دیکھنا چاہئے کہ کھانسیک ہندو فلسفہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ نیز ہم نے ہندوستان کے موجودہ صوفیاء کا بھی بغور مطالعہ کرنا ہے۔ ہندوستان ایسا محاذ ہے کہ اب تک اس پرست کم شگیا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میدان دوسروں کی نسبت بے حد وسیع اور بے حد زرخیز ہے۔

آگے چل کر پروفیسر آرمی ایک نہایت ہی اہم اور دلچسپ بات کہتے ہیں :-
"تصوف اسلام کے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی علیحدہ اور دور افتادہ چیز نہیں ہے بلکہ پوری ہی نوع انسان کا سرمایہ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے تمام مذہبی تقبیات اور اختلافات جمی ختم ہو سکتے ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں کے لئے یہ مشترکہ چشمہ ہدایت بن سکتا ہے۔ عام لوگ یہ معلوم کرنے کے خواہشمند ہیں کہ مقربان حق نے کیا کہا ہے۔ اگر ان کے اقوال اور مشاہدات مناسب شکل میں دنیا کے سامنے پیش کئے جاویں تو اس سے لوگ راہ ہدایت اور سکون حاصل کر سکتے ہیں اور موجودہ مادی دور کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔"

دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ عام لوگ تصوف سے سکون حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہر ملک میں خواص بھی رہتے ہیں۔ مثلاً وہ عیسائی، یہودی، ہندو، جیور و عہدیت کا شوق رکھتے ہیں وہ لوگ اسلامی تصوف سے خواص طور پر

فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ علم روحانیت کی اصطلاحات سے بھی واقف ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے رسالہ "تشریح کلا بادی کی کتاب تعارف فی مذہب التصوف" کے تراجم ضروری ہیں۔ علاوہ ازیں خواص و انخاص بھی ہیں جو حقیقت کی تلاش میں تڑپ رہے ہیں ان کے لئے تصوف بے حد مفید ہوگا۔ آربری کا بیان ختم ہوا۔

مختلف روحانی نظریات کا موازنہ | پروفیسر آربری نے اوپر کے بیان میں نہایت حق و انصاف سے کام لیا ہے۔ اگرچہ جو کام اس نے تجویز کیا ہے بے حد مشکل اور طویل ہے۔ ہم یہاں مختصر طور پر اسلامی تصوف کا دوسرے مذاہب کے روحانی نظریات سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ قارئین خود دیکھ لیں کہ حقیقت کیا ہے۔

تصوف اور نظریہ یونان | یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ تصوف پر فلسفہ یونان کا اثر ہے اس کے متعلق چند اہم امور پیش کئے جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں فلاسفہ اسلام اور صوفیاء اسلام دو الگ گروہ ہیں فلاسفہ میں ابن سینا، ابن نصر فارابی، ابن رشد وغیرہ شامل ہیں۔ صوفیاء کا گروہ امام غزالی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، بایزید بسطامی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ لندن اور پیرس میں بیٹھ کر عیسائی مصنف جو چاہیں لکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے یہ فلاسفہ ساری اسلامی دنیا میں کافر اور بے دین خیال کئے جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا کا بچہ بچہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سلم فلاسفوں سے نہ صرف صوفیاء کرام بلکہ مسلم علماء بھی ہمیشہ برسرِ پیکار رہے ہیں۔ ابن سینا، فارابی اور ابن رشد کے نظریات ضرور کسی حد تک یونانی فلاسفہ کے مطابق ہیں لیکن جہاں تک صوفیاء کرام کا تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ جن صوفیائے کرام نے یونانی فلسفہ کے متعلق کچھ کہا ہے وہ تصدیق نہیں بلکہ تردید میں کہا ہے مثلاً امام غزالیؒ

نے اپنی کتاب "تحافۃ الفلاسفہ" میں فلاسفہ یونان اور مسلم فلاسفہ کی پرزور تردید کی ہے علاوہ ازیں انھوں نے فلاسفہ یونان کی غلطیاں بھی درست کی ہیں۔ ابن رشد نے جو اندس کے بہت بڑے مسلم فلسفی تھے اپنی کتاب "تحافۃ التحاظ" میں امام غزالی کی کتاب "تحافۃ الفلاسفہ" کی تردید کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صوفیہ کرام اور مسلم فلاسفہ کے مابین بے حد اختلاف تھا لیکن یورپ کے سطح میں حضرت اس عظیم اختلاف سے یا تو بے خبر ہیں یا جان بوجہ کر اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ پروفیسر آربری نے صوفیہ کرام اور مسلم فلاسفہ کے اختلاف سے باخبر معلوم ہوتے ہیں کیونکہ امام غزالی ر کی کتاب "تحافۃ الفلاسفہ" کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی نے یہ کتاب لکھ کر تمام فلاسفوں کے لئے جلاد اعظم **EXECUTIONER-IN-CHIEF** کا کام کیا ہے۔ یعنی ان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے۔

تصوف اور نیو پلینیونزم | اس میں شک نہیں کہ پلاٹانس **PLOTINUS** فلاسفے زیادہ صوفی اور روحانی آدمی تھے لیکن اسلامی نظریہ تصوف اور پلاٹانس کے نظریہ روحانیت میں بہت فرق ہے۔ اس کتاب میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلام میں فنا فی اللہ آخری مقام نہیں ہے بلکہ بقا باللہ اور عبدیت آخری مقام ہے۔ ڈاکٹر نکلسن دیوان شمس تبریزی کے ترجمہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ:-

"پلاٹانس کے نزدیک روح انسانی کے لئے واپس خدا کی طرف جانا اللہ کا آخری مقام ہے (RETURN SUMS UP THE

WHOLE DUTY OF MAN) علاوہ ازیں صوفیاء

کے نزدیک صرف ذات حق قدیم ہے باقی ہر چیز حادث یعنی فانی ہے لیکن فلاسفہ یونان کے نزدیک خدا کے ساتھ مادہ اور روح بھی قدیم ہے۔ افلاطون کے استاد حکیم سقراط کو اسی لئے تو زہر دے کر حکومت وقت

نے قتل کیا تھا کہ وہ روح کو قدیم IMMORTAL بناتا تھا۔

تصوف اور ہندو ویدانت | اسی طرح سب مسلمان جانتے ہیں معلوم نہیں یورپ کے محققین اس بات سے کیوں بیگانہ ہیں کہ ہندو دھرم میں خدا روح اور مادہ قدیم مانے جاتے ہیں لیکن صوفیہ کرام اس نظریے کو حرام اور کفر قرار دیتے ہیں۔ نیز ہندو فلسفہ روحانیت میں بھی یونان کی طرح فنا آخری مقام ہے، لیکن صوفیہ کریم کے ہاں آخری مقام بقا باللہ اور عبدیت ہے۔ نیز ہندو دھرم میں تسبیح ہے لیکن صوفیہ تسبیح کے تحت فلاں ہندو دھرم میں بت پرستی ہے۔ لیکن صوفیہ بت پرستی کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہندو دھرم میں حلول جائز ہے۔ صوفی حضرات حلول کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

تصوف اور بدھ مت | بدھ مت میں بھی فنا آخری مقام ہے بلکہ بعض یورپین محققین کا گوتم بدھ کے متعلق تو یہ نظریہ ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہی نہیں تھے۔ بدھ کا مدعا اور مقصد سکون قلب (شانتی) حاجو امخوں نے گوشہ نشینی حاصل کیا اور بس۔ خدا کے ساتھ اُسے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسٹر ایکز نڈریا - ALEXEND - ERATA - جس نے تبت میں رہ کر بدھ مت کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے اپنی ایک کتاب میں لکھتی ہے کہ بعض بدھ روحانی آدمیوں کے ساتھ تبادلہ خیال سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اسلامی اور ادو وظائف کی مدرسے مافوق العادات کام کر سکتے ہیں۔ مثلاً تھوڑی دور تک اڑ سکتے ہیں اور کئی کئی دن بغیر کھائے پئے رہ سکتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اس کے برعکس صوفیہ کرام کو خلافت دے کر اس بات پر مامور کیا جاتا ہے کہ گوشہ نشینی ترک کریں اور مخلوقات کی ہدایت میں مصروف ہو جائیں شاہی سیاہ کریں، بال بچوں کے حقوق ادا کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ جہاد کریں اور سیاسی اقتصادی اور سماجی زندگی میں حصہ لے کر مذہب خلق انجام دیں۔ یہ ہے فرق فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا۔ فنا میں آدمی ہمیشہ کے لئے کھو جاتا ہے اور اسلامی نظریہ بقا باللہ میں وہ فنا کی موجی و استغراق سے نکل کر بقا باللہ پہنچتا ہے اور مجدد سکر (بے خودی کے بعد ہوشیاری) میں آکر منہ خلافت پر

ممكن ہوتا ہے اور زندگی کے فرائض بھی ادا کرتا ہے اور ہدایتِ خلق پر بھی مامور کیا جاتا ہے یہ ہے اسلام کا وہ کمال جس کی طرف آیہ مبارک الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کی ہے) کا اشارہ ہے۔

نصوف اور عیسائی نظریہ روحانیت | یورپ کے بعض محققین کا نظریہ یہ ہے کہ عیسائی نظریہ روحانیت یونان سے لیا گیا ہے اور یونانی فلسفہ ہندو فلسفہ سے ماخوذ ہے۔ لہذا عیسائیت اور ہندو دھرم کا تعلق پوتا اور دادا کا ہونا چاہئے لیکن بظاہر ہندو فلسفہ روحانیت اور عیسائیت میں کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ انڈر ہل UNDERHIL کی تحقیق یہ ہے کہ عیسائی روحانیت نیو پلٹینزم NEOPLATONISM سے ماخوذ ہے۔ عیسائی روحانیت میں بھی بدھ مت اور نیو پلٹینزم کی طرح فنا آخری مقام ہے۔ لیکن اسلامی نصوف کی آخری منزل بقا بالہ ہے لہذا یہ کہنا کہ نصوف عیسائی نظریہ روحانیت سے ماخوذ ہے حد درجہ کی جہالت ہے۔ دونوں کے درمیان مشابہت ضرور ہے لیکن مشابہت کے وجوہات آپ پہلے سن چکے ہیں جب خدا ایک حقیقت ہے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یکسانیت کا پایا جاتا ہے معمولی بات نہیں ہے۔ مشابہت کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اور جسے اہل مغرب کے بعض منصف مزاج مصنفین بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ عیسائی روحانی اکابر خود اسلامی نصوف سے متاثر ہوئے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہ بات وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی کہ جب پورے براعظم یورپ پر مسلم سپین کا زبردست اثر ہو۔ یورپین مورخ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اہل یورپ نے تمام علوم و فنون سپین کی مسلم یونیورسٹیوں سے سیکھے اور جب یورپ کے لوگ اسلامی تہذیب و تمدن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مسلمانوں کی طرح اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور زندگی بسر کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے تو کیا صرف نصوف کے میدان میں گنگانے اٹھ جانے کا شروع کر دیا تھا۔ اسی لئے تو آری بری لکھتے ہیں کہ پلٹینوس

نے اپنی کتاب "اسلام اور دیوانہ کا میڈی" لکھ کر اٹلی گنگا سہادی ہے۔
غلط فہمی کی وجہ | ان تمام غلط فہمیوں کی وجہ یہ ہے کہ مغربی محققین نے نہ موجودہ صوفیاء کرام کو مل کر ان سے حقیقت حال دریافت کی ہے نہ ان کی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بری سمجھتے ہیں کہ مشہور صوفی کلا آبادی کی کتاب تعرف ایسی کتاب ہے کہ جس میں معنی نے خود اپنے آپ کو مسلمان قرار دیا ہے۔ اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی لوگ اسلام سے منحرف نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ کیا اگر بری اور اس کے دوست یہ نہیں جانتے کہ صوفیاء کرام کی کتابوں میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے اور ہر صوفی نے اپنے آپ کو اسلام کا ادنیٰ خادم اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ غلام کہا ہے۔

ابن حلاج اور پابندی شریعت | خود منصور حلاج جنہوں نے بغاوت پر شرع نعرہ اٹھایا تھا اور جس سے ان کو اہل مغرب نے صلیبیوں کے قید خانہ میں ہر رات کئی سو رکعت نفل ادا کرنے سے قتل کے ذریعہ پیشتر میں انہوں نے شہید ہو کر دو رکعت نماز ادا کی

بازید بسطامی اور شریعت | بازید بسطامی جنہوں نے دوسرا غیرہ شرع نعرہ (سبحانی ما اعظم شانہ) لگایا ان کی پابندی شریعت کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر بوزہ نہ کھایا اس خیال سے کہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزہ کس طرح کھاتے تھے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے تب بھی صبر نہ کھانا جب تک کہ یہ دیکھ لو کہ امر و نہی اور حدود و شریعت میں وہ کس طرح ہے۔

حضرت جنید بغدادی اور شریعت کی پابندی | حضرت جنید بغدادی پر بھی اہل مغرب یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت جنید خود فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق پر ساری راہیں بند ہیں بجز اس شخص کے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم چلے۔ نیز فرمایا کہ سہارا یہ علم (تصوف)

کتاب وسنت (قرآن وحدیث) سے لیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ہوا میں چار زانو بیٹھا ہوا ہے تو تم اس کی طرف التفات نہ کرو جب تک کہ تم اس کو کتاب وسنت (قرآن وحدیث) کا پابند نہ دیکھ لو۔

نیز حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں حاکم ہوتا تو ایسے شخص کی گردن مار دیتا جو یوں کہتا لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں) یا لَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں) نیز آپ فرماتے ہیں "جو شخص یہ کہے کہ اب میں وصل باللہ ہو گیا اس لئے شریعت کی پابندی لازم نہیں تو وہ شخص یہ تو سچ کہتا ہے وہ اصل ہو گیا مگر وہ اصل جہنم ہے۔ جو شخص چوری اور زنا کرتا ہے وہ ایسے شخص سے اچھا ہے اگر میں ہزار سال تک زندہ رہوں تو شرعی عذر کے بغیر اپنے اور ادا میں ذرہ برابر کی نہ کروں۔ احکام شریعت تو بڑی چیز ہیں۔"

حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی | سب سے زیادہ اعتراض شیخ محمد الدین ابن عربی پر ہوئے ہیں کیونکہ انھوں نے جب مسئلہ وحدت الوجود کو ظاہر کیا تو علماء ظواہر سخت مخالف ہو گئے۔ اہل مغرب بھی ابن عربی کو سمجھنے سے قاصر رہے کیونکہ ان کا مسئلہ وحدت الوجود ایسی چیز ہے جس سے دوسرے مذاہب مثل عیسائیت اور فلسفہ یونان اور ویدانت کا گمان ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی خود اپنے مسلک کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

(۱) "فتوحات مکہ" میں آپ لکھتے ہیں کہ جو حقیقت خلاف شریعت ہے وہ زندقہ باطلہ (باطل کفر) ہے۔ (۲) نیز فتوحات مکہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بجز شریعت کے (۳) نیز فتوحات میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ شریعت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ ہے تو وہ جھوٹا ہے پس ایسے شخص کی اقتدان کرنا چاہئے (۴) نیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میزان شریعت کو ایک لمحے کے لئے بھی ہاتھ سے پھینک دے گا ہلاک ہو جائے گا۔ (۵) نیز فتوحات مکہ کے تین ہونے کا

باب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص عوامی شریعت اور مشکلاتِ علم تو حید کو حل کرنے کی طرف آنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ اپنی عقل اور رائے کو چھوڑ کر شرعِ ربانی کو اپنا پیشوا بنائے (۹) نیز فرمایا کہ جانتا چاہئے کہ تقدیم کشف کی نص پر ہمارے نزدیک محض باطل ہے۔ (یعنی کشف کو احکامِ شریعت پر مقدم سمجھنا باطل ہے) کیونکہ اہل کشف کو اکثر اشتباہ ہوتا ہے ورنہ کشف صحیح ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو شخص کشف کو شریعت پر مقدم کرے وہ اہل اشد کی جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ (۷) نیز فتوحات کے باب ایک سو پچاسی میں فرمایا ہے کہ میزانِ شرع کی جو دنیا میں موجود ہے وہی شریعت ہے جو علماء کے ہاتھ میں ہے پس جب کوئی دلی شرع کی میزان مذکور سے خارج ہوگا اس پر اعتراض واجب ہوگا۔ پھر اگر اس پر حال غالب ہے تو ہم اس پر اعتراض نہ کریں گے۔ (۸) فتوحات کے باب سو چھیالیس میں فرماتے ہیں کہ علم ظاہری میں میزانِ شرع کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ (۹) نیز فرمایا کہ جب کسی صاحب کشف پر ایسا کشف وارد ہو جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کو ترک کر دینا لازم ہے۔ کیونکہ یہ بات تمام اہل کشف کے نزدیک ثابت ہے کہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد حلال و حرام کا حق کسی کو نہیں ہے۔ لہذا خوب ہوشیاری سے کام لو اور کشف کی خرابیوں سے اپنی حفاظت کرو۔ پس میں تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر چکا۔ (۱۰) نیز فرمایا کہ علمِ شریعت کو لازم پکڑو کیونکہ شریعت ہی تمہاری رہنمائی ہے کہ اس میں رخ نہ پڑ جائے تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اور تم سے اپنی رعیت میں حدودِ اللہ قائم کرنے کے متعلق باز پرس ہوگی۔

اس سے ظاہر ہے حضرت ابن عربی جیسے وحدت وجود کے قائل بھی شریعت کی پابندی میں کس قدر سخت تھے۔ حالانکہ کم فہم لوگوں نے آپ پر کفر کے فتوے بھی لگائے اور بے دین کہا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کا کلام لوگ اچھی طرح نہ سمجھ سکے۔

صوفیائے ہندوستان | پروفیسر آدربی نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے کہ ہندوستان کے صوفیاء کو دیکھنا چاہئے کہ ان پر ہندو فلسفہ و معانی کا اثر ہوا

ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے صوفی جو ہندوستان میں آئے حضرت سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری ہیں۔ ان کی کتاب "کشف المحجوب" دنیا کے سامنے ہے خود اکثر نگار نے بھی اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ متبع شریعت تھے اور ہندو فلسفہ و دیانت کی بوتلک اس کتاب سے نہیں آتی۔

حلول ہندو و حرم کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ ہندو لوگ رام چندر اور کرشن جی ہمارے خدا کا اوتار مانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رام چندر اور کرشن جی اُنہی آئے ہیں لیکن حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمۃ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حلول کو حرام قرار دیا ہے اور حلولیوں پر لغت کرتے ہیں۔ کتاب مذکور کی شان یہ ہے کہ آپ نے تقصوف کے تمام معنایں علیحدہ علیحدہ ابواب میں بیان کیا ہے اور ہر مضمون کے ثبوت میں پہلے قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں۔ ہر معاملہ میں آپ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں اور تقصوف کی ہر چیز اور ہر بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رح آپ نے ساری عمر ہندوستان میں گزاری۔ لیکن آپ کی تعلیمات سوانح حیات اور ملفوظات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہندو جوگیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو مسلمان بنا کر چھوڑا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ نے ہندوستان میں آکر ہندوؤں کی خاطر سماع شروع کیا لیکن یہ ان کی کم عقلی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ جو اکثر ایران، عراق اور حجاز مقدس میں رہتے تھے سماع کے شائق تھے۔ میان تک جن علماء نے حکومت وقت کے ایما پر آپ سے سماع کے بارے میں مناظرہ کیا تو آپ کی کرامت کی وجہ سے اُن علماء کا علم ملبوب ہو گیا حتیٰ کہ الف تب تک مبول گئے اور حجب اس حرکت سے تو بہ کی توان کا علم واپس لوٹ آیا۔ راجہ پرتھوی راج جو سارے ہندوستان کا بادشاہ تھا اور جس کا پایہ تخت اجمیر تھا ہمیشہ ہندو اور باب رومائیت کو خواجہ بزرگ

کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا رہا۔ لیکن جو شخص آپ کی خدمت میں آیا مسلمان ہو گیا اسی طرح آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا جن کی اولاد اور پھر ان کی اولاد کی تعداد اب کروڑوں تک پہنچ گئی۔ آپ کے جانشینوں نے بھی تبلیغ اسلام کا مشن جاری رکھا چنانچہ آپ کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ نے سرزمین پنجاب کی بے شمار ہندو راجپوت، جاٹ قوموں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ ان اقوام میں بڑی بڑی قومیں یہ ہیں: سیال، ٹوانہ، دٹو، بھٹی، اٹوان، کھوکھر، لنگاہ، اراٹیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر بقول شخصے صوفیائے ہند ہندو دھرم کے خوشہ چیں اور مرہون منت ہوتے تو وہ لوگوں کو ہندو بناتے نہ کہ مسلمان۔ معتزین یہ بھول جاتے ہیں کہ سپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد اسلام کی شان و شوکت ہندوستان میں مٹ چکی ہو گئی اور جس طرح اسلامی تہذیب و تمدن اور روحانیت نے اہل یورپ پر گہرا اثر کیا اسی طرح اسلامی تہذیب و روحانیت نے ہندوؤں کو اسلام کا گردیدہ بنایا۔

حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ | آپ فرود سی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مرزا رضا شہر بہار شریف میں واقع ہے۔ آپ کا بھی ہندو جوگیوں سے بہت مقابلہ ہوا اور جب بھی کوئی ہندو جوگی آپ کو مسلمان ہوا یا ذلیل ہو کر بھاگ گیا۔ ایک دفعہ نیپال کے جنگلوں میں آپ سیاحت کر رہے تھے کہ ہندو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا لیکن جب آپ نے انکار کیا تو وہ اپنا سب سے بڑا جوگی لائے تاکہ ان کی خبر لے۔ اس نے آتے ہی آپ کو لٹکا رہا اور چالیس دن تک بھوکا رہنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا چالیس دن تو کوئی چیز نہیں بارہ سال بھوکا رہنے کا مقابلہ کرنا ہے تو آؤ۔ چنانچہ وہ آمادہ ہو گیا۔ آپ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنوئیں میں دو بڑے بڑے طاق بنوائے۔ ایک طاق میں خود مراقب ہو کر بیٹھ گئے اور دوسرے میں ہندو جوگی کو بٹھایا۔ اس کے ہندو لوگوں سے کہا کہ کنوئیں کو اوپر سے گھاس پھوس ڈال کر بند کر دیا جائے۔ بارہ دن کے بعد جب دیکھا گیا تو ہندو جوگی کی جگہ پر بڑیاں پڑی تھیں اور آپ اسی طرح مرتد ہوئے۔

میں مشغول تھے۔

حضرت اشرف جہانگیر سمٹانی آپ کا سلسلہ نظامیہ کے بڑے باکمال بزرگ گزرے ہیں آپ کا مزار مبارک قصبہ کچھوچھو صوبہ پوپی (ہندوستان) میں ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہندو جوگیوں نے بہت مناظرے اور مقابلے کئے لیکن ہر دفعہ منکر لکائی۔ ایک دفعہ ایک جوگی آپ کے کمالات کا اس قدر معترف ہوا کہ اپنے پانچویں چیلوں سمیت مسلمان ہو گیا۔

حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی آپ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اکابر اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے لیکن ہندوؤں کے ساتھ اکثر آپ کا مقابلہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک ہندو جوگی کو اپنی کرامت دکھا کر خوب ذلیل کیا۔ وحدت الوجود کے عقیدہ کے باوجود آپ شریعت محمدی پر سختی سے پابند تھے آپ کے لغظات اور مکتوبات اسلامی تعلیمات سے لبریز ہیں۔

حضرت شیخ احمد سرسندی آپ کا سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ آپ کا مزار مبارک سر ہند شریف (مشرقی پنجاب) میں ہے۔ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ ہندوستان میں رہے لیکن آپ شریعت محمدی پر سختی سے پابند تھے۔ یہاں تک کہ جب اکبر بادشاہ نے اپنی ہندو عسکریت کو خوش کرنے کے لئے ان سے رشتے ناتے کئے اور دین الہی کے نام سے نیامذہب نکالا جس میں بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت شیخ نے ڈٹ کر تنہا بادشاہ کا مقابلہ کیا اور ساری عمر اسی جدوجہد میں گزار دی۔ اکبر اعظم اپنی پوری طاقت سے ایک مردِ مومن کا مقابلہ کرتا رہا لیکن بُری طرح ناکام رہا۔

شاہ دلی اللہ محدث دہلوی آپ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے

علمِ حدیث کی تدوین پر پورا زور دیا اور سارے ہندوستان میں بے شمار دینی مدارس جاری کئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ مغلیہ خاندان کمزور ہو چکا اور مرہٹوں کا دہلی پر قبضہ ہوا تو آپ نے احمد شاہ ابدالی والی افغانستان کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ اس مردِ مجاہد نے دعوت کو قبول کیا اور حملہ کر کے مرہٹوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ سارے برصغیر میں مسلمانوں کو فوجی لحاظ سے منظم کیا اور دینی لحاظ سے جگہ جگہ پر دینی مدارس جاری کر کے آنے والے نازک دور کے لئے مسلمانانِ ہند کو تیار کیا۔

آپ کی وفات کے بعد یہ کام آپ کے فرزندِ جلیل حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے سپرد ہوا۔ آپ نے بھی ساری عمر اس کا بڑا عظیم میں گزار دی اپنی سرپرستی میں ایک ایسی جماعتِ مجاہدین تیار کی جس نے پہلے سکھوں کے خلاف اور اس کے بعد انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد شروع کیا اور صوبہ سرحد میں انیسویں صدی عیسوی میں پہلا پاکستان قائم کر دیا۔ انگریزوں کے لئے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ سکھوں کے ساتھ دو جنگوں میں انگریز بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کی چھاؤنیاں خالی پڑی تھیں، مجاہدین کے

حلقے تیز سے تیز تر ہو رہے تھے۔ ولیم ہنٹر نے

WILLIAM HUNTER

نے اپنی کتاب ہندوستانی مسلمان **INDIAN MUSSALMANS** میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب ہماری فوجی قوت مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکی تو ہمساری سیاست کام آئی اور ہم نے میدانِ جیت لیا۔ چونکہ مجاہدین سختی سے شریعت کی پابندی کرتے تھے اور ان میں بعض حضرات ایسے بھی تھے جو امام شافعی علیہ رحمۃ کے پیروکار تھے اور رفعِ یدین کرتے تھے۔ اس بات سے انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ انھوں نے مشورہ کروایا کہ مجاہدین وہابی مذہب رکھتے ہیں۔ چونکہ پٹھان لوگ اہل سنت و جماعت ہیں اور وہابیت سے سخت متنفر ہیں اس لئے انھوں نے جماعتِ مجاہدین کے خلاف بغاوت کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز غالب آ گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان

جو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتا تھا نہایت سختی سے برصغیر میں احیائے اسلام کا علمبردار رہا اور اس مہم میں انھوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ معلوم نہیں مقررین کس مُنہ سے ایسے مردانِ مجاہد کو ہندو دھرم کا خوش چہیں کہتے ہیں۔ ان کا نصب العین تو سارے ہندوستان کو مسلمان کرنا تھا۔

علمائے دیوبند | علمائے دیوبند بھی چشتی صابری سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور صوفی ہیں ان میں سے اکثر ہندوستانی اصل کے لوگ ہیں

اور سیاست میں اکثر علمائے دیوبند نے ایک غیثِ فطریہ **ONE NATION THEORY** پر عمل کرتے ہوئے ہندو سیاست سے ہم آہنگی کا اظہار کیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں بھی شامل ہو کر مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے لیکن عقائد میں وہ سختی سے شریعت کے پابند تھے یہاں تک کہ وہ دہائی مشہور ہو گئے۔ وہ عرس، سماج، میلاد اور مزارات پر چڑھاوے چڑھانے نذریں دینے اور مقصدِ مائتہ کے سخت خلاف ہیں اور اختلافی مسائل میں نہایت سختی سے مباح امور کو ترک کر کے شریعت کی حاکمیت کو بحال رکھتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی شریعت پسندی جن میں سے بعض حضرات ہندو سیاست سے بھی متفق تھے۔

علمائے دیوبند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمۃ کے مرید ہیں اور بچے صوفی ہیں لیکن چونکہ اختلافی مسائل میں احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہیں اور مباح کو ترک کر دیتے ہیں اس لئے دہائی مشہور ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھی ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں بے دین انگریزی سلطنت کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا اور کئی معرکے لڑے لیکن چونکہ آپ کے رفقاء کے کار کی جماعت قلیل تھی اس لئے کامیاب نہ ہو سکے اور بالآخر انگریزی حکومت نے آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی جس کی وجہ سے آپ حجازِ مقدس ہجرت فرما گئے۔ اسی طرح آپ کے رفقاء کے کار اور مخلص مریدین مثل حضرت مولانا محمد قاسم بانی دیوبند اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلاف بھی انگریزوں

نے وارنٹ گرفتاری نکالے اور بغاوت کے مقدمات چائے۔ صوفیائے دیوبند مسلسل مایہ
چشتیہ صابریہ سے تعلق رکھتے ہیں حنفی مذہب پر کاربند ہیں اور شریعت اسلامیہ پر
اس سختی سے کاربند ہیں کہ وہابی مشہور ہو گئے ہیں اب آپ خود غور فرما سکتے ہیں کہ ایسے
مجاہدین اسلام ہندو مذہب کی کسی چیز سے متاثر ہو سکتے تھے۔ حاجی امداد اللہ بیعت
کرنے کے لئے یہ شرط لگاتے تھے کہ صوفی کے لئے اہل سنت و جماعت کے عقائد
کی پابندی ضروری ہے۔

اسی طرح پورے برصغیر میں ہزاروں لاکھوں صوفیائے کرام ہو گزرے ہیں جن
کی زندگی اور تقاضات کا مطالعہ کرنے سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ انھوں
نے بڑی بڑی مالی اور جانی قربانیاں دے کر تبلیغ اسلام اور ترویج شریعت عمر بھر گزار
دیں اور جہاں کہیں کفر و شرک کا دھڑا سا شائبہ نظر آیا پہاڑ کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا
لیکن شریعت پر حرج نہ آنے دیا۔

صوفیائے برصغیر کا تصوف | اب ہم مختصر طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا صوفیائے
برصغیر کا تصوف خالص اسلامی تھا یا اس میں
ہندو دھرم کا کوئی عقیدہ شامل ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو دیکھنے کے
قابل ہے یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ صوفیائے کرام خواہ وہ برصغیر سے تعلق
رکھتے ہیں یا ایران، توران، ترکستان، مصر، شام، مراکو، اندلس، افریقہ اور
اندونیشیا اور چین سے تعلق رکھتے ہیں سب کا تصوف چار چیزوں پر مشتمل ہے شریعت
طریقت، معرفت اور حقیقت۔ اس قول کی بنیاد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے :-

”الشَّرِيعَةُ اقْوَالِي وَالطَّرِيقَةُ اَفْعَالِي وَالْمَعْرِفَةُ اَحْوَالِي
وَالْحَقِيقَةُ سِرِّي“۔ (شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے افعال ہیں، معرفت
میرے احوال (کنیات) ہیں اور حقیقت میرا راز ہے) یہ حدیث برصغیر کے سب سے

بڑے دارالعلوم یعنی دیوبند کے بانی بلکہ اُن کے شیخ حضرت حاجی امداؤ اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی شرح منہوی مولانا روم کے پہلے صفحہ پر نقل کی ہے اسی حدیث کے لگ بھگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے جو شریعت فقہ اور تصوف کی ہم آہنگی پر بین دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَا تَفَقَّهَ تَزِنْدَقَ مَنْ تَفَقَّهَ وَلَا تَصَوَّفَ لَا تَفْسُقَ
تَفْسُقَ مَنْ تَصَوَّفَ وَتَفَقَّهَ تَحَقَّقَ (جس نے تصوف سیکھا اور فقہ نہ سیکھا وہ
گمراہ ہو جس نے فقہ سیکھا اور تصوف نہ سیکھا وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوا جس نے
تصوف اور فقہ دونوں کو جمع کیا وہ حقیقت کو پہنچا۔) اب دیکھنا یہ ہے کہ تصوف کے
ان چار ارکان سے کیا مراد ہے۔ جانتا چاہئے کہ شریعت کی حیثیت ایک نسخہ یا دستور العمل
کی ہے۔ دستورِ عمل پر عمل کرنا طریقت ہے یعنی راستے پر چلنا۔ معرفت سے مراد ہے
جانتا یا پہچانتا اور جس چیز کو سالک یہ منازل طے کر کے جان لیتا ہے یا پہچان لیتا ہے تو
اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اب آپ اسلامی دنیا کے جس گوشے میں جائیں ہر جگہ صوفیا
کے ہاں تصوف کی یہی تعریف ملے گی۔ صوفیائے برصغیر نے بھی اپنے عربی، ایرانی اور
ترکستانی مشائخ کرام سے یہی تصوف سیکھا اور آج تک اسی پر قائم ہیں چونکہ مسلم عوام کو
ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ ہندوؤں کے غلط اور
غیر شرع عقائد مسلمانوں کی زندگیوں میں داخل ہو جاتے۔ اس لئے صوفیاء کرام نے
شریعت اسلامیہ کے عقائد پر بڑی بڑی کتابیں لکھ کر واضح کر دیا کہ ہندوؤں کے رسوم و رواج
مشرکانہ ہیں اور اُن سے مسلمانوں کو بچ کر رہنا ہے۔ اس سلسلہ میں صوفیائے اسلام مشعل
مولانا اشرف علی تھانوی (دیوبندی) کی کتاب "بہشتی زیور"۔ شاہ اسماعیل شید کی کتاب
تقویت الایمان، شاہ ولی اللہ کی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" اور تحفۃ الموحدین، حضرت
قاضی شام اللہ پانی پتی کی "ارشاد الطالبین" کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات
نے کن کن باتوں سے عقائد تصوف و شریعت کو غیر اسلامی عقائد کے ساتھ مخلوط ہونے سے

مفوض رکھا۔ یہ کتابیں برصغیر کے صوفیائے کرام کی تصانیف ہیں۔ آپ بعینہ یہی باتیں صوفیائے عرب، ایران، ترکستان اور افریقہ وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی چیز آپ غوث الاعظم، شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادیؒ کی کتاب "غنیۃ الطالبین" حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی کتاب "خوارق المعارف"، ابوطالب مکی کی کتاب "قوت القلوب"، ابو نصر سراج کی کتاب "لمعات"، مولانا جامی کی کتاب "لوائح ولوامع"، کلا آبادی کی کتاب "تعارف فی مذہب تصوف"، اور محی الدین ابن عربی کی کتاب "فتوحات مکیہ" میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ صوفیائے کرام خواہ وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، ایران سے، ترکستان سے یا افریقہ اور یورپ سے سب کا سرچشمہ شریعت محمدی اور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامیہ ہے۔

اب ہم وہ چیزیں بتاتے ہیں جس پر یورپ کے مصنفین نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر اس بات کا جائزہ لیتے تو تصوف پر ہرگز بنیاد و شریعت ہے اعتراض نہ کرتے۔ تصوف کے عقائد اور احوال تو آپ نے دیکھ لئے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ سلوک الی اللہ یعنی روحانی کورس SPIRITUAL COURSE جو مشائخ عظام نے اسلام کے عام عبادات کے پروگرام کے علاوہ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے آیا اس کے اندر یونان، ایران، عیسائیت اور ہندو اور بدھ مذاہب کی کوئی چیز شامل ہو گئی ہے یا خالصتاً اسلامی ہے۔ اس سلسلہ میں پوری اسلامی دنیا کے صوفیائے کرام کی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر خطہ میں مشائخ عظام کی تعلیمات عام نماز روزہ حج زکوٰۃ کے علاوہ ذکر نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اَوْ ذِكْرُ اسْمِ ذاتِ یعنی اللہ اللہ کی کثرت پر مبنی ہیں اور یہ ذکر انھوں نے قرآن و حدیث سے لیا ہے۔ قرآن عظیم میں جگہ جگہ کثرت ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کتاب ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تیر فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (یعنی اٹھتے بیٹھتے اور سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو) نیز فرمایا رَجُلًا لَا تَلْهِيهِمْ بَيْعٌ وَلَا تَبَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (ایسے مرد ان خدا میں جن کو اپنا کاروبار اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتا) غرضیکہ قرآن مجید میں کثرت سے ذکر اللہ کی تلقین کی ہے۔

احادیثِ نبوی میں ذکر اللہ کی تاکید | اسی طرح احادیثِ نبوی میں بھی کثرتِ ذکر کی تاکید آئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ذکرِ الہی سے بھرپور نظر آتی ہیں۔ نیز ذکر کا خاص طریق جو صوفیاء کرام کا ایجاد کردہ بتایا جاتا ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کوئی غریب (اجنبی جس سے مراد اہل کتاب بھی) ہے۔ عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا دروازہ بند کرلو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ہم سب نے اسی طرح کیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اپنی جگہ پر رکھ دیا اور فرمایا الحمد للہ اے اللہ تو نے مجھے کلمہ کے لئے مبعوث فرمایا تھا اس کلمہ کا حکم فرمایا تھا اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ اسی طرح یہ ذکر صحابہ کرام سے تابعین اور تابعین سے تبع تابعین اور ان سے آج تک صوفیاء کرام کے تمام سلسل میں جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سہل ترین راستہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ خلوت میں ذکر اللہ کی مداومت کرو۔ میں نے عرض کیا کس طرح آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو اور مجھ سے سنو۔ پس آپ نے تین بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا اور میں سُنا رہا۔ اس کے بعد تین بار میں نے ذکر کیا اور آپ سُنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علیؓ نے امام حسنؓ بصریؒ کو اور انھوں نے

عبدالواحد بن زید اور حبیب غمی وغیرہ صوفیاء کرام کو تلقین کیا اور یہی ذکر عرب و ایران اور ترکستان سے اولیاء کرام لے کر ہندوستان آئے اور اپنے مریدین کو تلقین کیا جو آج تک جاری ہے اور اسی ذکر کی بدولت طالبانِ راہِ حق اللہ تعالیٰ اللہ سائی حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہندو دھرم کی کونسی چیز شامل ہو گئی ہے۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے ہندو دھرم میں بت پرستی، تناسخ اور دیگر غیر اسلامی عقائد آج تک چلے آ رہے ہیں لیکن صوفیائے کرام نے ان سے نہ صرف اجتناب کیا بلکہ سختی سے ان کی تردید کی، اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہے اور ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو مشرف باسلام کیا۔

شاہِ دلی اللہ محدث دہلویؒ کی کتاب "قول الجہیل" اور حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی کتاب "منیاء القلوب" میں سلوک الی اللہ کے مختلف اذکار اور مراقب اور مشاغل تفصیل سے درج ہیں۔ ان سے ظاہر ہے کہ یہ تمام اذکار و مشاغل وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں مردی ہیں۔ نیز تمام مشائخ کے طریقِ بیعت کے ملاحظہ سے ظاہر ہے کہ بیعت کرنے وقت مریدین سے اقرار کراتے ہیں کہ اللہ ایک ہے نبی برحق ہے۔ دوزخ و بہشت برحق ہیں غرضیکہ ایمان کی شرائط کا اُن سے عمل لیا جاتا ہے اور کلمہ طیبہ اور کلمات شہادت کا اعادہ کرایا جاتا ہے اور ہر کام اور ہر حال میں شریعت پر پابند رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔

لنڈن اور پیرس میں بیٹھے ہوئے مختلف یونیورسٹیوں کے عربی اور فارسی کے پروفیسر جن کو اسلام کی نکتہ چینی پرکتا میں لکھنے کے لئے لاکھوں پونڈ کی رقومات حکومت کی طرف سے ملتی ہیں کاش وہ لوگ اسلامی ممالک میں جا کر صوفیاء کرام سے ملے اور ان کی کتابوں میں سلوک الی اللہ یعنی روحانی کورس کے متعلق اذکار و مشاغل کا مطالعہ کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان میں شریعت کے سوا کوئی چیز نہیں بلکہ اگر شریعت کا حقیقی معنوں میں وجود ہے تو صرف صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی عملی زندگی میں ہے کیونکہ صوفیاء کرام کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسوۂ حسنہ کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم

کی اتباع کا بندوبست کیا گیا ہے۔ لیکن علمائے ظاہر اسوۂ حسنہ اور سنت نبوی کا صرف ظاہری اتباع کرتے ہیں لیکن باطنی اتباع کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ظاہری علماء اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نمازیں تو پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی طرح زندگی بسر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اہل حضرت کی عبادت کی غرض و غایت اور زندگی کا مدعا اور مقصد یعنی قرب الی اللہ اور وصال حق جو تھا اس کے حصول کی یہ لوگ کوشش نہیں کرتے۔ شریعت اسلامیہ کے دونوں پہلوؤں یعنی ظاہری اور باطنی دولت سے صرف صوفیاء کرام مالا مال ہیں۔ یہی وجہ ہے ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ میں دولت کشف و کرامات بھی حاصل ہے لیکن علماء ظاہر اس سے محروم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حبيب صوفیائے کرام کے ظاہری اور باطنی کمالات اور شریعت کی حقیقی پابندی کو دیکھ کر تمام خاص و عام ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو علمائے ظاہر کو ان سے حسد پیدا ہوتا ہے اور ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور ان کی ہر بات کو خلاف شرع ثابت کرنے کی سعی ناکام میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ:-

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تأمن بخشد خدا کے بخشندہ

اکمہ مجتہدین اور تصوف | تصوف کی شرعی حیثیت کی اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ خود اکمہ اربعہ یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو مرتب کرنے اور تبلیغ دین متین میں ساری عمریں صرف کر دیں تصوف کے بڑے حامی تھے۔ اگر تصوف شریعت کے خلاف ہوتا تو سب سے پہلے وہ اسی کی تردید کرتے لیکن تردید تو کجا انہوں نے تو بجائے خود نہ صرف تصوف کی زبردست حمایت کی بلکہ صوفیائے وقت سے انہوں نے روحانی فیضان حاصل کیا اور بلند روحانی منازل پر پہنچ گئے۔

امام مالک | آپ امام شریعت و طریقت تھے۔ ساری عمر آپ نے مدینہ میں اس

غرض سے گزاری کہ شاید باہر جاؤں اور وہاں مرا مدینہ سے محروم ہو جاؤں۔

امام ابو حنیفہؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ نہ صرف صوفی تھے بلکہ اکابر صوفیاء مثلاً فضیل ابن عیاضؒ، حضرت ابراہیم بن ادھمؒ، حضرت بشر حافیؒ اور حضرت داؤد طائیؒ کے استاد بھی تھے۔ جب آپ نے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر "السلام علیکم یا سید المرسلین" کہا تو "وعلیکم السلام یا امام المسلمین" کا جواب ملا۔ آپ نے روحانی فیض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کی تو فرمایا ڈھائی سال ہے۔ جب اس آدمی نے حیران ہو کر مزید پوچھا تو فرمایا کہ ڈھائی سال ہوئے مجھے امام جعفر صادق کی خدمت میں فیض یاب ہونے کا موقع ملا پس میں مجھتا ہوں کہ اسی وقت پیدا ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لَوْلَا لِسْتَنْ اَنْ لَمْ يَكُنْ الشَّعْمَانُ اگر امام جعفر صادق کی صحبت کے دو سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔

امام شافعیؒ حضرت امام شافعیؒ نہ صرف شریعت کے امام تھے بلکہ طریقت میں بھی آپ کا درجہ بلند تھا۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت بلال خواصؒ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام شافعیؒ اوتاد ہیں۔ یاد رہے کہ اوتاد نظام باطنی میں ایک عمدہ ہے۔ حضرت عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کا معتقد تو نہیں ہوں لیکن ان کو دوست رکھتا ہوں۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ خواب میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا جَاؤْ اَبَ اللّٰہِ فَعَالَیَ بَرَکَتِ دَعَا۔ اس کے بعد حضرت علیؑ نے اپنی انگشتی اُتار کر مجھے عطا کی۔

امام احمد بن حنبلؒ حضرت امام احمد بن حنبلؒ شریعت کے امام تھے اور طریقت میں آپ حضرت بشر حافیؒ قدس سرہ کے مرید تھے۔ حضرت بشر حافیؒ کی ساری کے ساتھ امام احمدؒ کا بھٹا کر چلتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو اگر فقہ کے متعلق ہوتا تو خود جواب دیتے تھے اگر حقائق کے متعلق ہوتا تو

حضرت بشر حافی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو گرمی کا موسم تھا۔ یہ دیکھ کر جنگلی پرندے کثیر تعداد میں آگئے اور آپ کے جنازہ پر سایہ کروایا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر دو ہزار کا فر اسلام سے شرف ہوئے۔

یاد رہے کہ بعض محدثین اور متکلمین کو شروع میں صوفیہ کرام سے اختلاف رہا۔ مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بصیرت عطا فرمائی اور وہ اپنی سابقہ روش سے تائب ہوئے اور صوفیہ کی جانب رجوع کیا۔ چنانچہ امام مالک اور امام احمد شروع میں صوفیہ کے خلاف تھے لیکن بعد میں ان سے فیض حاصل کیا۔ امام غزالی بھی شروع میں ملوم ظاہری میں متہمک رہے لیکن بعد میں تصوف کی طرف رجوع کیا۔ اسی طرح امام ابو الحسن ابن حزم اور امام ابن جوزی جو شروع میں صوفیہ کے مخالف تھے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں تائید کے بعد تصوف اختیار کیا۔ چنانچہ ان کی بعد کی تصانیف مثل صفوۃ الصفوۃ اور ثبات عند المات میں تصوف بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح قاضی شوکانی مینی جو امام ابن تیمیہ کے پیرو تھے اور صوفیہ کرام کے سخت مخالف تھے بعد میں راہ راست پر آگئے۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو المعقدا المتفقہ مصنفہ اب صدیق حسن خاں بھوپال۔ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کافی عرصہ تک شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تکذیب و تکفیر کے بعد قاضی شوکانی مینی اس سے باز آگئے اور حضرت شیخ کی صداقت کے قائل ہوئے۔

آخر میں ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں اگر صوفی حضرات دوسرے مذاہب کی روحانیت دیکھ کر اسلام سے باغی ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیوں لمبے لمبے قصیدے اور لغتیں لکھی ہیں۔ مولانا جامی بھی صوفی تھے لیکن عشق رسول میں دیوانہ تھے۔ اس جوش عشق میں اگر عرض کرتے ہیں

ز شوق جاں طلب آمد تمامی

فقم و شتم یا جیبی کم شامی

نہ عرض کیا

نسیما جانب بظاہر گذر کن
ز احوال محمد را خبر کن

نیز عرض کیا ہے

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آورده ام
ہمچو کاہے عاجزم کوہ گنہ آورده ام
اسی طرح سعدیؒ بھی صوفی تھے آپ نے رسول اللہ کی شان میں یہ رباعی کہہ کر عاشقان
رسول کو ہمیشہ کے لئے ترہنہ کر دیا ہے

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف اللہ جہی بجمالہ
حُصِنَتْ جَمِیعُ خصالہ صَلُّوا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ بھی صوفی تھے۔ انھوں نے آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح یہ رباعی کہہ کر عاشقوں کے دلوں کو ہلادیا ہے
یا صاحب الجہال ویا سید البشر من وحبک المنیر لقد نور القمر
لا یکن الشناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخمر
حضرت شمس تبریزیؒ بھی صوفی تھے بلکہ مست قلندر تھے۔ انھوں نے کس
طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے

یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلال پاک بے بہتا توئی
نازنین حضرت حق صدر و بدر کائنات نور چشم انبیاء چشم و چراغ مانتوئی
شمس تبریزیؒ چہ اند لغت تو یغیرا
مصطفیٰ و محبتی و سید اعلیٰ توئی

غرضیکہ صوفیائے کرام کے نزدیک مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون
ہے کہ اگر تمام مشائخ عظام کا لغتیہ کلام جمع کیا جائے تو کئی ضمیمہ
کافی ہو گا۔

پھر بھی یہ لوگ کس دیدہ دلیری اور جبارت سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ صوفی لوگ اسلام کو ترک کر کے دوسرے مذاہب کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ہمارے خیال سے یہ بہت بڑی بین الاقوامی سکیم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی طاقت یعنی تقویٰ اور روحانیت کو بدنام کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے کیونکہ دشمنان اسلام کو معلوم ہے کہ اسلام کی ترقی اور فتوحات کی اصلی وجہ ہی یہی روحانیت اسلام ہے۔

مقرضین یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ تقویٰ یا اسلامی علم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات نقطہ مرکزی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجملہ صوفیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ معبودِ فیض ذاتِ حق ہے لیکن اس کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آج حضرت کی روحانی توجہ کے بغیر کوئی صوفی یا ولی اللہ روحانی مدارج طے نہیں کر سکتا۔ نظامِ فنا فی اللہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مقامِ فنا فی الرسول حاصل نہ ہو اور مقامِ فنا فی الرسول اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مقامِ فنا فی الشیخ حاصل نہ ہو اور مقامِ فنا فی الشیخ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعتِ محمدیؐ پر سختی سے عمل نہ کیا جائے۔ مقرضین تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ صوفیاء نے اسلام سے باطنی ہو کر دوسرے مذاہب سے روحانیت حاصل کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعتِ محمدیؐ سے ذرا ہٹ کر تجاوز کرنے سے نہ صرف ترقی رُک جاتی ہے بلکہ اوپر کے مقام سے گزردہ نیچے جا پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صوفیاء کے قلوب پر ہر لحظہ اور ہر آن فیضان کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان رُک جائے تو اسلام ختم ہو جائے۔ چودہ سو سال تک اسلام کے اسی آن بان سے زندہ رہنے کا سبب یہی اور صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلوب پر سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کی بارش ہو رہی ہے اور تا قیامت بلکہ قیامت کے بعد ابد الابد تک ہوتی رہے گی۔

خلاصہ

کافی دُنیا کتاب ہذا کے مطالعہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں بلکہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو سائنس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ موجودہ دنیا نے سائنس کے میدان میں ضرور ترقی کی ہے لیکن یہ ترقی صرف محدود عقل کی بناء پر کی ہے یعنی صرف جسمانی آنکھ سے دیکھ کر کی ہے۔ اگر اس کے ساتھ روحانی اور باطنی آنکھ بھی شامل ہو جائے تو کیا کہنے۔ پھر اس تیزی سے ترقی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدود آنکھ سے آپ حقیقتِ اشیاء معلوم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ ایک گھاس کے تنکے کی حقیقت بھی نہیں معلوم کر سکتے۔ باطنی آنکھ کے کھل جانے کے بعد جب خالق کائنات کی حقیقت اور عرفان آپ کو حاصل ہو جائے گا تو مخلوق کی حقیقت خود بخود آشکار ہو جائے گی۔ نیز حق تعالیٰ کی معرفت کے بعد جب آپ پر حقیقتِ انسان اور مقصدِ حیات واضح ہو جائے گا تو آپ کو خود بخود حق و باطل میں تمیز کرنے کا معیار حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت حق و باطل کی پہچان کا دُنیا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ سائنس نے انسان کو کوئی اخلاقی دستور العمل نہیں دیا ہے جس سے وہ بتا سکے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بُری ہے۔ تمذیب مغرب میں اچھی چیز وہ ہے جو قوم کے حق میں اچھی ہے اور بُری چیز وہ ہے جو قوم کے لئے بُری ہے اس سے سارا جھگڑا اکٹرا ہو گیا ہے اور ہر شخص اپنی قوم کی خاطر دوسری قوموں کا حق مارنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔

باطنی آنکھ کھلنے کا قیصر اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کائنات کے بادشاہ تک رسائی ہو جائے گی بلکہ آپ اس کے منظور نظر بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ پس اللہ آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد ساری کائنات آپ کی ہے اور کیا چاہئے۔ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ اس کو پتے میں آکر دیکھ لیں کہ کیا مرنے ہیں۔ یہاں محنت بھی کم لگتی ہے۔ دنیا کے باقی کاموں میں آپ جس قدر محنت اور مشقت کرتے ہیں اگر آپ اُس کا دسواں یا سواں حصہ بھی اس کام میں لگائیں تو بفضلہ تعالیٰ آسانی سے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ غرضیکہ یہ وہ کوچہ ہے جہاں محنت کم ہے اور مزدوری بیش بہا ہے۔

آخر میں ہم ناظرین کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وحدت الوجود کے متعلق سخت تنبیہ اگرچہ وحدت الوجود کا مسئلہ صحیح ہے اور کاملین نے اس کی تصدیق کی ہے لیکن یہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح کہ جاہل اور کام چور صوفیوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت مولانا رومؒ جو بہت بڑے صوفی ہیں فرماتے ہیں ۷

اتصال بے تکلیف بے قیاس

ہست وبالناس را با جان ناس

جس شخص کو اس شعر کا مطلب سمجھ نہ آئے سمجھ لو کہ وہ صوفی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اور نہ وہ خیال میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت و طرف اور مکان و زمان سے پاک اور منزہ ہے لہذا اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے آدمی کو خود زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا پڑتا ہے اور پھر جا کر وحدت الوجود کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے کے لئے اسلامی شریعت کے پروگرام یعنی ظاہری نماز اور روزہ کے علاوہ زائد کام کرنا پڑتا ہے۔ اذکار و مشغل کے ذریعے دل پر جو رنگ چڑھ چکا ہے اُسے دھونا پڑتا ہے اور شیشہ دل کو صاف اور شفاف کر کے قوت پر واز بڑھائی جاتی

ہے۔ وحدت الوجود کی حقیقت کتاب میں پڑھ لینے اور کسی کی زبانی سن لینے سے آشکارا نہیں ہوتی۔ اس لئے آپ اپنی طرح سمجھ لیں کہ جو شخص شریعت کا تارک ہے اور ہمہ ادست کے لغزے مار رہا ہے وہ تصوف اور اسلام سے ناواقف ہے۔ جاہل ہے بے دین ہے۔ ٹھگ ہے۔ راہزن ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو حضرات ہر وقت ہر لمحہ اور ہر آن بحر وحدت میں غرق ہیں اور ان کو ذات و صفات حق میں قائل ہے۔ تو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر ارکان شریعت کی سختی سے پابندی کریں ساری رات نوافل اور تلاوت اور ذکر و شغل میں گزار دیں اور چالیس چالیس سال تک عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کریں لیکن یہ تن پرور مومنے جھوٹے جاہل صوفی دہشتہ الوجود کی آڑ لے کر نماز اور روزہ ترک کر دیں۔ یہ کیا مذاق ہے ان کو کھانے پینے تو نڈر جانے زلفیں بڑھانے، بناؤ سنگھار کرنے، رو پیہ پیسہ بٹورنے کا ہوش تو ہے لیکن ہوش نہیں تو نماز اور روزہ کا یا شریعت کی پابندی کا نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام اور تصوف کے دشمن ہیں۔ غوام الناس کے لئے ٹھگ اور راہزن ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو ہم گمراہ کرتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھے خاصے صوم و صلوٰۃ کے پابند مسلمان جب ان کی صحبت میں گئے تو بالکل گمراہ ہو کر نماز روزہ چھوڑ بیٹھے اور وہی ہمہ ادست کی باتیں کرنے لگے۔ ہمہ ادست درست ہے۔ لیکن ہمہ ادست کی گردنک یہ لوگ نہیں پہنچ سکے نہ اس کی بوتک ان کو آتی ہے۔ بس کتابوں میں پڑھ کر اور جاہل صوفیوں کی باتیں سن کر خود ساختہ صوفی بن گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ تصوف سے متنفر ہو گئے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی باتیں نہیں چاہئیں۔ صوفیوں اور ہمہ ادستیوں کے سردار حضرت منصور احمدا جہنوں نے لغزہ اناحق مارا ان کی پابندی شریعت کا یہ عالم تھا کہ ہرات پانچ سو رکعت نفل ادا کرتے تھے اور جیل خانہ میں بھی تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ صوفیوں کے ایک اور سردار حضرت بایزید بسطامی جہنوں نے ”سبحانی“ کا لغزہ مارا جب ہوش میں آئے تو مریدین کو حکم دیا اگر مجھ سے یہ کلمات گزر رہے ہوں تو مجھے قتل کر دینا۔ آپ کی پابندی شریعت

شاہ صاحب اسی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شرف زیارت ہوا تو میں نے اس حضرت سے عرض کیا کہ حضور فضیلت صحابہ کے بارے میں کیا حکم ہے تو فرمایا کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ و عمرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے افضل ہیں کیونکہ وہ حامل احکام نبوت ہیں اور (حضرت علیؓ) حامل احکام ولایت ہیں اور نبوت افضل ہے ولایت سے یہاں سے بھی شریعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

علمائے ظاہر نے تصوف کے خلاف جو کچھ لکھا ہے وہ ان نام نہاد جاہل غیر مفسر صوفیوں کے خلاف لکھا ہو گا جو وحدت الوجود کی آڑ میں شکار کھیلنا چاہتے ہیں اور نماز روزہ سے جی چراتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن عربیؒ نے جو تصوف کی مخالفت کی وہ بھی کسی حد تک جائز تھی کیونکہ اس وقت اسلامی دنیا بڑے نازک دور سے گزر رہی تھی قرامطہ کا رونا۔ معتزلہ فرنے نامی خود بادشاہ وقت ہو گیا تھا۔ علما کرام اور ائمہ مجتہدین کو سخت سے سخت سزائیں دی جا رہی تھیں۔ مجوسی لوگ وحدت الوجود، حلول اور اتحاد کے نعرے مار رہے تھے۔ چنگیزی لوگ اسلامی سلطنت کو برباد کر رہے تھے لہذا امام موصوف نے کمال احتیاط سے کام لیتے ہوئے شریعت کا علم بلند کیا اور وحدت الوجود کی بھی مخالفت کی لیکن یہ مخالفت نیک نیتی پر مبنی تھی اس وقت چونکہ حالات بدل چکے ہیں اس لئے امام موصوف کے مخالفین اور مقلدین دونوں کو چاہئے کہ اپنا اپنا رویہ بدل دیں۔ آپ کے مخالفین کو یہ دیکھنا چاہئے کہ وحدت الوجود نہایت نازک الحیف اور اذوق مسئلہ ہے۔ اس میں اگر جاہل صوفیوں کی طرح بے لگام ہو کر بات چیت کی جائے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے مقلدین کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اولیاء کرام کا مسلک حق پر ہے وہ بھی صحیح معنوں میں شریعت کے پابند ہیں خود امام موصوف اولیاء کرام کے مقامات مثلاً خانی اللہ، بقا باللہ، فرق و جمع، مکر و محو، استغراق وستی کے قائل ہیں اس لئے علماء ظاہر کو چاہئے کہ تصوف کی مخالفت نہ کریں۔

شیدائی جیسے آج ایک دوسرے کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے کی استعداد ہوتی ہے کیونکہ یہ وقت

آپس میں لڑنے کا نہیں ہے بلکہ دشمنانِ اسلام کے ساتھ لڑنے کا ہے جو مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف سے حملہ آور ہیں۔ اس وقت اسلام کے خلاف زبردست شیطانی حملے ہو رہے ہیں اگر ہم نے ردِ اِواری اختیار کر کے اپنے معمولی فردی اختلاف ختم نہ کئے اور آپس میں لڑا کر اپنی طاقت ضائع کر دی تو دشمنانِ اسلام سے کون لڑے گا؟

اختلاف کی اور وجہ | آپس میں عداوت اور عناد رکھتے ہیں اور حقیقت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جب تک عداوت اور عناد کو ختم نہیں کیا جائے گا صلح کی صورت نہیں نکلے گی اور عداوت و تعصبات سے ختم ہوتا ہے یعنی من ماری سے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ فردی اختلافات کو بعض لوگوں نے دنیاوی اغراض کی خاطر فروغ دے رکھا ہے۔ اگر مسائل پیدا نہ کریں تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ آج کل تمام فرقوں کے مبلغین میں سے زیادہ مشہور و معروف وہی ہیں جو دوسرے فرقے کے لوگوں کو زیادہ گالیاں دے سکتے ہیں اس سے بچارے سادہ لوح مسلمان خوش ہو جاتے ہیں اور روپوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔

اختلافاتِ دشمنانِ اسلام | دراصل یہ اختلافات دشمنانِ اسلام کے پیدا کردہ ہیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور وہ لوگ ان پر حکومت کر سکیں۔

کے پیدا کردہ ہیں | کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اختلافات یہودیوں نے پیدا کئے اور صحابہ کرام کے مابین غلط فہمی پیدا کر دی۔ اس کے بعد اقوامِ مغرب نے جب اسلامی دنیا پر قبضہ کیا تو مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کر کے ایسا لڑا یا کہ غیر ملکی حکمران چلے گئے ہیں لیکن لڑائی جاری ہے۔

بریلوی، دیوبندی اور شیعہ سنی اختلافات کو انگریزوں نے نہایت چالاکी سے ہوا دی۔ بڑی بڑی رقومات اس انداز سے فریقین کو پیش کی گئیں کہ ان کے وہم و گمان میں نہ آسکا کہ یہ شرارت ہے۔ ان کے مدارس کو امدادی رقوم عطا کیں، ان کی اختلافی کتابوں کو اپنے خرچ سے چھپوایا غرضیکہ طرح طرح کے حربے استعمال کر کے امتِ محمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے

کر دیا۔ لہذا اب ہمیش میں آنے کا وقت ہے۔ پانی گردن پہنچ چکا ہے

ولیم ہسٹرائی کی کتاب ہندوستانی مسلمان INDIAN MUSSALMAN

میں مجاہدین کی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب ہم اپنی فوجی طاقت سے سید احمد شہید کی جماعت کا مقابلہ کر کے تو برٹش حکومت علی - MACY - کام آئی۔ یعنی انہوں نے یہ کہہ کر کہ مجاہدین وہابی ہیں چٹانوں کو ان سے علیحدہ کر دیا بلکہ خود پٹھان مجاہدین کے خلاف لڑنے لگے اس سے سارا کام خراب ہو گیا اور شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی نے جو ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم کرنے کی اسکیم بنائی تھی سب خاک میں مل گئی۔

تاریخ شاہد ہے کہ آج تک مسلمانوں نے کسی میدان میں غیر مسلموں سے شکست نہیں کھائی۔ جنسٹ احمد میں قریش مکہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان حضرات نے ان کا تعاقب کیا۔ لیکن یہ خورہ فوج بھی دشمن کا تعاقب کر سکتی ہے۔ اسی طرح فرانس کی جنگ ٹورز TOURS کو بھی عیسائی مورخین نے توڑ موڑ کر مسلمانوں کی شکست ظاہر کیا ہے حالانکہ بات یہ تھی کہ جب مسلمان تھوڑی فوج کے ساتھ فرانس کی فوج کا تعاقب کرتے کرتے نصف سے زیادہ فرانس فتح کر کے ٹورز کے مقام تک پہنچ گئے تو انہوں نے سوچا کہ سپین سے دو راب بیاں رہنا مشکل ہے اس لئے وہ رات کے وقت وہاں سے واپس چلے آئے۔ مسلسل شکستوں کے بعد جب اہل یورپ نے دیکھا کہ مسلمان واپس چلے گئے ہیں تو انہوں نے آرام کا سانس لیا۔ اور یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست فاش دے کر ہجکا دیا ہے۔

غرضیکہ تاریخ اسلام میں کسی جگہ یہ ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمانوں کو غیر مسلم اقوام نے شکست دی ہو۔ البتہ مسلمانوں کو کسی نے شکست دی تو وہ مسلمان ہی تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا متعصب سیاست دان جس کا نام ڈی پی وھر ہے دو سال تک سپین میں قید رہا اس بات پر ریسرچ کرتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی سپین میں آٹھ سو سالہ

حکومت کے بعد آخر کو کسی ایسی بات تھی کہ جس سے وہ وہاں بالکل ختم ہو گئے۔ تاکہ برصغیر میں بھی اسی پر عمل کیا جائے۔ اس مہم میں وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمانوں کو غیر مسلم شکست نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہئے چنانچہ سپین بے جو سبق ہندوؤں نے حاصل کیا اُسے مشرقی پاکستان میں آزمایا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔

لیکن دشمنان اس "مہم" بھی راضی نہیں ہیں وہ ہنسیہ پاکستان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے لئے وہ مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔
لہذا مسلمانوں! خدا کا خوف کرو۔ آپس میں اختلاف بند کرو۔ اور اپنی پوری قوت جمع کرنے دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جاؤ۔ ہمارے اختلافات معمولی ہیں لیکن دشمنان اسلام کے آپس کے اختلافات بہت بڑے ہیں۔ اگر آپ ایک ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کام کے لئے جہاں ظاہری اسباب کی ضرورت ہے وہاں روحانی قوت کی بھی ضرورت ہے لہذا روحانیت اسلام کو سمجھو اور اس پر عمل کر کے غلبہ ملے گا۔ غلبہ روحانیت بڑھاؤ تاکہ دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وہ طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وقت کلمہ طیبہ پر عمل کرنے کا ہے۔

جن کتابوں کا مطالعہ کیا گیا

کتاب	مصنف
۱۔ سیر دلبر ال	حضرت مولانا سید محمد ذوقیؒ
۲۔ تذکرۃ الاولیاء	شیخ فرید الدین عطارؒ
۳۔ فیوض البحرین	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
۴۔ انسان کامل	حضرت عبدالکریم جیلیؒ
۵۔ حیات امام ابن تیمیہؒ	مولانا یوسف کوکازہ
۶۔ طب جسمانی و طب روحانی	امام غزالیؒ
۷۔ تزکیہ نفس	مولانا امین احسن اصلاحی
۸۔ معاین ذوقی	حضرت مولانا سید محمد ذوقی شاہ
۹۔ سوانح امام احمد بن حنبل	
۱۰۔ شقائق امدادیہ	حاجی امداد اللہ مبارک
۱۱۔ امداد السلوک	مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
۱۲۔ تقریر دلیپزیر	مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
۱۳۔ تنبیہ النظر فی	مولانا اشرف علی تھانویؒ

1. INTRODUCTION TO HISTORY, OF SUFISM BY PRO: ARBERY.
2. ILEA OF PERSONALITY IN SUFISM BY R.A. NICHOLSON
3. ASPECTS OF ISLAM BY MACDO NALD

توحید متاعیست که بردار فروشند
گل نیست که در کوچه و بازار فروشند

